

عبد
الاکبر
سیاح
حیات

شاہراہ فکر و عمل پر پہنچ سہ سیف کا چراغ

ماہنامہ الْمَحَجَّة

آن لائن

شمارہ نمبر 03

اگست 2020

عقیدہ ظہور مہدی اور مودودی صاحب

عقیدہ: معنی و مفہوم اور فضیلت

قبر کے عذاب کا بیان (حصہ اول)

دیار اسلام میں کفار و مشرکین کی عبادت گاہوں کا حکم

ماہ ذوالحجہ: فضائل و مسائل

قرآن کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے بعض مقاصد اور حکمتیں

قربانی کے بعض احکام و مسائل

مظلوم مدینہ اور ان کی شخصیت

دینی علوم کے طلبہ کیلئے چند برادرانہ گزارشات

ملتِ ابراہیمی کیا ہے؟

ملتِ ابراہیمی کی ایک لفظی تعبیر ”سرنڈر“ ہو سکتی ہے۔ اسی کو عربی میں ”انقیاد“ یا ”استسلام“ کہتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بیوقوف ہی ملتِ ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تورب نے کہا پیش ہو جا، فوراً کہا: اَسَلَمْتُ لرب العالمین، رب العالمین میں حاضر ہوا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ تو مسلمان تھے، خالص مؤحد، یکسو، ایک جہت، انی وجہت وجہی للذی فطر السموت والارض حنیفا وما انا من المشرکین کا اعلان کرنے والے۔

ابراہیم کہتے ہیں: بابا جان! یہ بے جان پتھر کچھ سنتے کہتے، کام آتے ہیں؟! میری قوم! یہ مورتیاں کیا ہیں؟! کبھی تمہاری پکار کا جواب آیا ہو؟! مشرک باپ بغض رہا تو آپ نے راستے جدا کر لیے۔ سلام علیک! ٹھیک ہے اباجی، چلتا ہوں۔ الذی فطر فی فانیہ فانه سیہدین۔

اجنبی سارے جہاں میں بن گیا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی اجازت کیسے ملتی؟ خلش سی رہ گئی، کہنے لگے: اے اللہ اس روز رسوا مت کرنا جب کچھ کام نہ آئے گا، الامن اتی اللہ بقلبل سلیم!! ہاں مگر اسلام قبول کیے ہوئے دل، ”میں“ کا ڈنک مرا ہوا، شرک کی آلائشوں سے یکسر پاک سلامتی والے دل۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جگر گوشہ وارنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ نے فرمایا: اَسَلِمَا!! دونوں مسلمان ہو گئے! اسے اسلام کہتے ہیں، انقیاد، سرنڈر! ملتِ ابراہیمی بجز اس کے کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر تعمیر کر چکے تو پھر دعا گو ہوئے: مولا! مجھے اور میرے فرزند کو مسلمان کر دے، ہماری نسلوں کو بھی امتِ مسلمہ بنا! دم رخصت پھر بیٹوں کو بلا بھیجا۔ بچو! مرنا تو اسلام پر۔ رب کے سامنے جھکے رہنا، اسی حالت میں اس کے پاس پہنچ جانا۔ مسلمان رہنا تو لمحے لمحے کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: بھلا اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ بارگاہِ الہی میں جھکا دیا، مسلمان ہو گیا، کامل سُردگی! واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، یہ بندہ ہے ابراہیم حنیف کی ملت کا تابع!!

جب یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو دو قیدی تعبیر پوچھنے آئے۔ یوسف فرمانے لگے: پہلے کچھ بات سنو! میں بے ایمان قوم کا راستہ چھوڑ کر اپنے اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی ملت کا پیرو ہوا ہوں، ما کان لانا ان نشرک باللہ من شئ!! اس ملت کے خمیر میں ہی شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو حکم فرمایا کہ پیارے حبیب! کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراطِ مستقیم پر ڈالا ہے، راست دین پر، جو خالص مؤحد ابراہیم کا راستہ ہے۔ میری نماز و قربانی، جینا مرنا جد کریم کی مانند یک جہت، اکیلے رب دو جہاں کے لیے، میں تو سب سے پہلا مسلمان ہوں!

تو اس عید پر جانور پر چھری پھیرتے وقت ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، ہل اَسَلِمْتُ؟! کیا میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے سرنڈر کر دیا؟! کیا میں ملتِ ابراہیم پر ہوں؟! کیا واقعی اب کسی غیر اللہ کے در پر جبین کا جھکنا تو کیا، نگاہ و فکر تک نہ جائے گی؟!

محتویات

مضمون

صفحات نمبر

مولانا عبدالجلیل سامرودی دہلہ

عقیدہ ظہور مہدی اور مودودی صاحب

04

عبدالواہب انجم

abdulwahab5532773@gmail.com

عقیدہ: معنی و مفہوم اور فضیلت
(اسلامی نظام اور باطنی نظریات: ۲)

10

عمر عبدالسلام

umarbhutti@gmail.com

قبر کے عذاب کا بیان (حصہ اول)

14

حافظ عبید الرحمن عبدالستار گوندل
obaidurr3hman@gmail.com

دیار اسلام میں کفار و مشرکین کی عبادت گاہوں کا حکم

20

عادل عبدالرحمن

aarahman101@gmail.com

ماہ ذوالحجہ: فضائل و مسائل

31

محمد شاہ رخ خان

iamsrkhaan@gmail.com

قرآن کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے بعض مقاصد اور حکمتیں

41

عادل عبدالرحمن

aarahman101@gmail.com

قربانی کے بعض احکام و مسائل

44

ابوالوفا محمد جماد شری

asrihamad@gmail.com

مظلوم مدینہ اور ان کی شخصیت

57

طلحہ رفیق

talharafiq301@gmail.com

دینی علوم کے طلبہ کیلئے چند برادرانہ گزارشات

62

رابطہ برائے تبصرہ و تجاویز / مضامین و مراسلات:

☎ 00923406007170 00966583089571 00923039438696

✉ almahajjah100@gmail.com

مضمون ہر صورت شیشی ماہ کی 10 تاریخ سے قبل بھیج دیں۔

عقیدہ ظہور مہدی اور مودودی صاحب

مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ

زیر نظر مضمون مجلہ نور توحید (لکھنؤ)، جلد: ۱، شمارہ: ۲۳-۲۴ سے ماخوذ ہے۔ مضمون نگار علامہ عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ، جماعت اہل حدیث کے جلیل القدر عالم اور ماہر نقاد تھے۔ ”زہرۃ ریاض الابرار“ سمیت ۲۵ سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ آپ کی وفات ۱۹۷۲ء میں ہوئی۔

مولانا مودودی کا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جس طرح مکتوب مالیر کوئلہ مندرجہ اہل حدیث گزٹ مجریہ یکم ص ۱۰ کالم ۲ سے واضح ہوتا ہے، تمام اہل اسلام کے خلاف ہے۔ امام مہدی کا متواتر احادیث میں آنا ثابت ہے، متواتر کائنات کا مکرر اتفاق امت محمدیہ کا فر ہوتا ہے، بلکہ خبر آحاد کی اہانت و استخفاف کرنے والے کو بھی کافر کہا گیا ہے جیسا کہ ہم آگے واضح کریں گے۔ مولانا مودودی نے کیا اہل اسلام کو چکمہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں:

”قرآن کے صفحات اس کے ذکر سے خالی ہیں، لے دے کر اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے۔ مگر وہ روایتیں بھی اس پایہ کی ہیں کہ طبقہ اولیٰ کی کتب احادیث میں سے کسی ایک کے اندر بھی جگہ نہ پائیں، نہ امام بخاری نے ان کو درخور اعتناء سمجھا، نہ امام مسلم نے۔“

مولانا مودودی بذات خود حدیثوں کا حصر ان کتابوں میں تسلیم نہیں کرتے اور نہ اپنے دین و مذہب کا مدار ان پر تصور فرماتے ہیں، چنانچہ ان کا تنقیدی مضمون ترجمان میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرات آج تک کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تمام دنیا بھر کی روایات صحیح میں محصور ہیں، جو ان میں نہ ہوں وہ صحیح نہیں، البتہ یہ ضرور دعویٰ ہے کہ جو حدیثیں ان میں ہیں وہ صحیح ہیں اور بھی حدیثیں صحیح ہیں جو ان میں نہیں ہیں۔ ان باتوں کا نہ تو صحیحین والوں نے دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی دوسری حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ بات ماہرین اصول حدیث پر پوشیدہ نہیں۔ مقدمہ ابن خلدون جس کی بنا پر مولانا مودودی ہی کے ہم نوا شکی نعمانی رحمہ اللہ نے امام مہدی علیہ السلام پر مویشگافیاں کی ہیں، وہ مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ:

”ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله. وقد استدرك الناس عليهما في ذلك. ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذی وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا

[۱] احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ (المنار المنيف لابن القيم: ۱۴۲، فتح الباری: ۳۹۴/۶، عون المعبود: ۱۱/۳۰۸) یہ سلف و خلف میں مہجور امت کا اتفاقی عقیدہ و موقف ہے۔ (الإذاعة للقنوجي: ۱۸۲) اس پر ایمان واجب ہے۔ (لوائح الانوار للسفاري: ۸۳/۲) اس کے متعلق اختلاف شاذ و غیر معتبر ہے۔ (دیکھئے: عقیدۃ اہل النسۃ والاثر فی المہدی المنتظر) بلکہ بعض اہل علم کے ہاں اس کا انکار کفر ہے۔ (الروض الانف للسہیلی: ۲۷۹/۲) مہدی علیہ السلام کی صفات کا احادیث میں بالتفصیل بیان ہے، لیکن بعض مفکرین نے بنا کسی ثبوت و دلیل و ثبوت کے اس کا انکار کیا اور مولانا مودودی بھی اس نظریے سے متاثر ہو گئے تھے۔ زیر نظر مضمون میں مولانا کی اسی رائے کا محاسبہ کیا گیا ہے۔

ما توفرت فيه شروط العمل إماماً من الزتبة العالية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف وإماماً من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماماً للسنّة والعمل. وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمّهات كتب الحديث في السنّة. [1]

عمل کے لیے صحیح یا حسن حدیثوں کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف بخاری یا مسلم ہی میں ہو۔ تعجب تو یہ ہے کہ جس بات کو مولانا مودودی خود تسلیم نہیں کرتے اس کو احتجاج میں پیش کرتے ہیں، یہ محض ایک البہ فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ علاوہ ازیں مولانا مودودی نے جو کچھ کہا یا لکھا ہے وہ تقلیداً لکھا ہے، علی وجہ البصیرت نہیں لکھا، بلکہ تو تعلیم یافتہ طبقہ نچرل بھی امام مہدی علیہ السلام کے منکر ہیں اور ان ہی کی تقلید میں آپ نے گل افشانی فرمائی ہے۔ امام مہدی کی پیشین گوئی صحیح مسلم میں برابر موجود ہے مگر کسی ماہر حدیث کے سامنے دوزانو ہو کر کفش برداری کرتے، تو ضرور آپ کی رہبری ہوتی اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔

ملاحظہ ہو صحیح مسلم (2/395) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْيِي الْمَالَ حَتَّى لَا يَغْدَهُ عَدُوًّا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لَا.“

ایک لفظ میں یوں وارد ہے:

”يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَغْدَهُ.“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا، وہ مال بے حساب تقسیم کرے گا۔“ [2]

صحیح مسلم میں ہے، مرفوعاً جابر رضی اللہ عنہ سے:

قَالَ: ”فَيَنْتَزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَى صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ، تَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.“

حضرت علیہ السلام نے فرمایا: ”عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امیر القوم کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آئیے نماز ہمیں پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بعض تمہارے بعض پر امیر ہیں، یہ تو خدا نے اس امت کو شرافت بخشی ہے۔“ [3]

یہ امیر، یہ خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں، چنانچہ اس کی توضیح خود دوسری حدیثوں میں بالوضاحت آچکی ہے، پہلی حدیث کی تفسیر ملاحظہ ہو:

”اخرج أحمد في مسنده وأبو يعلى بسند جيد عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْشِرْكُمْ بِالْمُهْدِيِّ، يَنْبَغُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَزَلْزَلٍ، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مَلَأَتْ جَوْزًا وَظُلْمًا... الحديث كما في الام بحكم عيسى عليه السلام، ص: 348،

العرف الوردی، ص: 214۔“ [4]

[1] تاریخ ابن خلدون، مقدمة: ۵۵۹/۱

[2] صحیح مسلم: 2914

[3] صحیح مسلم: 156

[4] مسند احمد: 11326

ابوداؤد و طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہے:

”لَوْ لَمْ يَنْقُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَنْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مَيِّيًا أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِنْطَارًا وَعَدْلًا كَمَا مَلِئْتُ ظِلْمًا وَجَوْرًا.“^[۱]

”وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي.“^[۲]

تفسیر ملاحظہ ہو:

”أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهَ وَالرُّومَانِيُّ وَابْنُ خَزِيمَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالحَاكِمُ وَأَبُو نَعِيمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعاً وَفِيهِ: ”وَأَمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَيَبْنِي أَمَامَهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ بِصَلِيِّ بِهِمُ الصُّبْحُ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحُ، فَزَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامَ يَنْكُضُ يَمَشِي الْقَهْقَرَى؛ لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى بِصَلِيِّ بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمَ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أَقِيمَتْ. فَيُصَلِّي بِهِمْ أَمَامَهُمْ“. كَذَا فِي الْعَرَفِ الْوَرْدِيِّ.“^[۳]

”أَخْرَجَ أَبُو نَعِيمٍ فِي أَرْبَعِينَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ الْإِنِّ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَمْرًا تَكْرُمَةُ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.“

میرے عزیز برادران اسلام! یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا مبلغ علم، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی روایتیں متعدد صحابہ سے وارد ہیں۔ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”فَنَقُولُ إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْأُمَّةِ خَرَجُوا أَحَادِيثَ الْمَهْدِيِّ مِنْهُمْ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالبَزَّازُ وَابْنُ مَاجَهَ وَالحَاكِمُ وَالتَّطَبَّرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ وَأَسْنَدُهَا إِلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّحَابَةِ مِثْلَ عَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَمْرِو وَطَلْحَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَثَوْبَانَ وَقُرَّةَ بِنِ إِيَّاسٍ وَعَلِيٍّ الْهَلَالِيِّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ابْنِ جَزَاءٍ بِأَسَانِيدٍ.“^[۴]

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین البوعینم پر امام مہدی کے متعلق روایات زیادہ کر کے ایک کتاب بنام ”العرف الورودی فی اخبار المہدی“ تالیف کی، قریب قریب تمام روایتیں جو امام مہدی کے متعلق وارد تھیں، جمع کر کر دی ہیں اور بھی اپنی متفرق کتابوں میں احادیث امام مہدی کو بیان کیا ہے، ان کی ایک کتاب الحاوی للفتاویٰ مصر میں طبع ہوئی ہے، یہ رسائل اس میں قریب قریب سب درج ہیں جن کے ملاحظہ سے کامل یقین ہو جاتا ہے کہ احادیث ظہور امام مہدی متواتر و اجماعی امر ہے، آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ مسئلہ ظہور امام مہدی اہل اسلام کے اہم معتقدات سے شمار کیا جاتا ہے۔ ابن خلدون گو کہ احادیث امام مہدی میں منکرین کی جرحیں نقل کرتا ہے، مگر اس کو پھر بھی کہنا پڑا

[۱] سنن ابوداؤد: 4282

[۲] سنن الترمذی: 2230، سنن ابوداؤد: 4282، مسند احمد: 3573

[۳] سنن ابن ماجہ: 4077

[۴] تاریخ ابن خلدون، مقدمہ ۱/ ۳۸۸

کہ اقل قلیل روایتیں جرح سے محفوظ ہیں جب روایتیں جرح سے محفوظ ہیں تو پھر کلام کی کوئی وجہ نہیں۔ مع هذا كافه.... اہل اسلام کا اعتقاد بھی بیان کرنے میں خامی نہیں رکھتے، آپ لکھتے ہیں:

”اعلم أنّ في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعمار أنّه لا بدّ في آخر الزّمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الذين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمّى بالمهدي ويكون خروج الدّجال وما بعده من أشرار الساعة الثّابتة في الصحيح على أثره وأنّ عيسى ينزل من بعده فيقتل الدّجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتّم بالمهدي في صلاته ويحتجون في الشّأن بأحاديث خزجها الأئمّة.“ [1]

مؤرخ ابن خلدون کا یہ کلام بآنگاہ دہل پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسئلہ امام مہدی عندا الجمہور اجماعی ہے، کافہ اہل اسلام سلفاً عن خلف کا عقیدہ بلا تکبر احد چلا آرہا ہے اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جمہور کے مقابلے میں غیر جمہور کا کلام قابل استناد نہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ (4/211) میں فرماتے ہیں:

”أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا عَلَى خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ.“ وساق الحديث.

جن احادیث سے خروج امام مہدی پر استدلال کیا جاتا ہے وہ صحیح ہیں، انہیں ابوداؤد و ترمذی و احمد وغیرہ نے ابن مسعود وغیرہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری (6/358) میں ابوالحسن حسنی کی مناقب شافعی سے مذکور ہے:

”تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَنَّ عِيسَى يُصَلِّي خَلْفَهُ.“

”امام مہدی کا اس امت سے ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔“

”اشاعہ فی اشرار الساعہ“ ص 123 میں ہے:

”اعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر فقد قال محمد بن الحسن الاسنوي في كتاب مناقب الشافعي قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المهدي وأنه من أهل بيت.“

”خوب اچھی طرح پہچان لو کہ وہ حدیثیں جو کہ امام مہدی کے ظہور کے متعلق آئی ہیں اس قدر متعدد واقع ہوئی ہیں، کہ ان کا حصر ممکن نہیں، محمد بن الحسن اسنوی نے مناقب امام شافعی میں ذکر کیا ہے کہ امام مہدی کے بیان میں حدیثیں متواتر ہیں اور وہ آپ کے اہل بیت سے ہیں۔“

نیز اشاعہ کے صفحہ 70 میں ہے:

”قد علمت ان أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عتره رسول الله صلى الله عليه

وسلم من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لانكارها ومن ثم ورد من كذب بالدحال فقد كفر ومن كذب بالمهدي فقد كفر واه أبو بكر الاسكاف في فوائد الأخبار وأبو القاسم السهيلي في شرح السير.

اس جگہ بھی صاف واضح طور سے بیان کر دیا کہ امام مہدی کے وجود کی روایتیں اور ان کے اخیر زمانہ میں ظہور اور عزت رسول ﷺ و فاطمہ الکبریٰؑ کی اولاد سے ہونے کی حدیثیں تو اتر معنوی تک پہنچ گئی ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ آیا ہے روایات میں کہ جو دجال کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو امام مہدی کی تکذیب کرے وہ کافر ہے، اس کو ابو بکر اسکاف نے اپنی فوائد الاخبار میں اور ابو القاسم سہیلی نے سیرت کی شرح میں ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ملا علی قاری نے بھی اسے شرح بدء الامالی کے صفحہ 27 میں بیان کیا ہے۔

فاضل سہیلی شرح سیرت ابن ہشام میں لکھتے ہیں:

”وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي أَمْرِ الْمَهْدِيِّ كَثِيرَةٌ وَقَدْ جَمَعَهَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فَأَكْثَرَ وَمِنْ أَعْرَبِهَا إِسْنَادًا مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ فِي فَوَائِدِ الْأَخْبَارِ مُسْنَدًا إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَذَبَ بِالْذَّجَالِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ كَذَبَ بِالْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ." [1]

حافظ جلال الدین سیوطی نے العرف الوردی فی اخبار المہدی میں لکھا ہے:

”قال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجزي قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المصطفى بمحجيء المهدي وأنه من أهل بيتي وأنه سيملك سبع سنين.“

اسی طرح علامہ سفارینی نے شرح عقیدہ (2/82) میں فاضل یلمعی الشیخ مرغی کی کتاب ”فوائد الفكر فی المہدی المنتظر“ سے نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 80 میں فاضل سفارینی لکھتے ہیں:

”قد كثرت بخر وجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداً لهم.“

جلد 2 صفحہ 69 میں فرماتے ہیں:

”قال بعض حفاظ الأئمة وأعيان الاثمة أن كون المهدي من ذريح صلى الله عليه وسلم مما تواتر عنه ذلك فلا يسوغ العدول ولا التفات إلى غيره.“

ان تصریحات ائمہ سے روز روشن کی طرح ہویدا ہو گیا کہ ظہور امام مہدی کی حدیثیں تو اتر معنوی تک پہنچ چکی ہیں احادیث متواتر معنوی کا انکار کفر ہے۔ ملاحظہ ہو: (شرح فقہ اکبر ملا علی قاری ص 151 طبع مصر)

فی المحيط: ”من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر.. إلى أن قال.. ثم اعلم أنه أراد بالمتواتر ههنا

التواتر المعنوي لا اللفظي.“

”متواتر معنوی کا انکار کفر ہے۔“

في الخلاصة: ”من رد حديثا قال بعض المشايخ يكفر وقال المتأخرون إن كان متواترا كُفر، أقول: هذا هو الصحيح إلا إذا كان رد حديث الآحاد من الأخبار على وجه الاستخفاف والاستحقار والإنكار.“^[1]

”متواتر حدیثوں کا منکر کافر ہوتا ہے، متواتر سے مراد متواتر معنوی ہے، ہاں خبر آحاد کا منکر استخفاف و استحقار کی بنا پر بھی کافر ہے۔“

مولانا مودودی کا انکار کس قسم کا ہے وہ عیاں ہے۔ عیاں راجح بیان۔ مولانا چونکہ خفی ہیں اس لیے آپ ہی کے مذہب کی کتابوں سے شہادت حاصل ہونا آپ کی تسلی کے لیے کافی سے زیادہ ہے، آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے ہاں بقول اذا لم تستحی فاصنع ما شئت بعض ہمارے خوش۔

فہم حدیث ابن ماجہ (لامہدی لایسی) سے استدلال کرتے ہیں، عدم وجود مہدی پر۔ مگر یہ ان کی کلام عرب سے ناواقفی ہے، کلام عرب میں مشہور ہے۔ لا سیف الاذو الفقار۔ لا فتی الاعلیٰ وغیرہ۔

آج تک کسی نے اس سے یہ استدلال کیا، کہ بجز ذوالفقار کے دنیا میں تلوار ہی نہیں؟ اور علی کے علاوہ دنیا میں جوان ہی نہیں؟ بلکہ معنی مخصوص نفی کی جاتی ہے۔ بعینہ یہاں بھی اسی طرح ہے، اس سے عدم ظہور مہدی پر استدلال کرنا اصلاً صحیح نہیں، علاوہ ازیں یہ روایت بھی صحیح نہیں، اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو متواتر احادیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی۔ کیا لا یخفی علی المہرۃ الکملۃ هذا اظہر فی ظہور الامام مہدی۔

والله ولی التوفیق وأنا الراعی رحمۃ ربہ أبو عبد الکبیر عبد الجلیل سامر ودي کان الله له.

[1] شرح الفقہ الاکبر ص 151 طبع مصر، صفحہ: 376 طبع جدید

عقیدہ: معنی و مفہوم اور فضیلت

(اسلامی عقائد اور باطل نظریات: ۲)

عبدالوہاب انجم

abdulwahab5532773@gmail.com

دنیا میں رائج تمام شرعی و غیر شرعی علوم و فنون کو کسی خاص اصطلاح سے جانا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح کسی علم کی پہچان کے لئے حد فاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلامی تعلیمات کے اصولوں کو ”عقائد“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے اصولوں کو جانیں، اور پھر ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں۔

لفظ عقیدہ کا لغوی مفہوم:

لفظ عقیدہ ”عقد“ سے ماخوذ ہے اور لفظ ”عقد“ عربی زبان میں چار مرکزی معنوں میں استعمال ہوتا ہے:

① کسی چیز کو انتہائی مضبوطی سے باندھنا۔^[۱]

② عہد و پیمان کرنا۔

اس معنی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے عہد پورے کیا کرو۔“^[۲]

③ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دینا۔

اس معنی کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا ہے:

”الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْزِرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“

”قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیزر و بھلائی بندھی ہوئی ہے۔“^[۳]

④ کسی چیز کی تاکید و اہمیت پیدا کرنا۔^[۴]

لفظ عقیدہ کا اصطلاحی معنی:

زیادہ تر کسی بھی لفظ کا لغوی معنی عمومیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور جب اس کے اصطلاحی معنی کی باری آتی ہے تو اس میں خصوصیت آ جاتی

[۱] الصحاح للجوبیری: 510/2

[۲] سورة المائدة: 1

[۳] صحيح البخاري: 2852، صحيح مسلم: 987

[۴] المفيد في مہات التوحيد لعبد القادر عطا صوفي: 8

ہے۔ جیسا کہ لفظ ”عقیدہ“ کے لغوی معنی میں ایک سے زیادہ معانی موجود ہیں، جبکہ اصطلاحی معنی ایک خاص مقصود پر دلالت کرتا ہے۔
لفظ عقیدہ کا اصطلاحی معنی دو طرح کا ہے:

① اصطلاح عام

② اصطلاح خاص (شرعی معنی)

اصطلاح عام: بروہ پختہ عزم جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی آمیزش نہ ہو وہ عقیدہ کہلاتا ہے، خواہ وہ عزم حق پر مبنی ہو یا باطل پر۔
اصطلاح خاص: عقیدہ اسلامیہ کی شرعی حیثیت میں کئی تعریفیں کی گئی ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

① عقیدہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے جس پر انسان اپنا عزم مصمم (پختہ) کر لیتا ہے۔^[1]

② وہ ایمان کامل جس کا تعلق توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، نبوت، روز قیامت اور بقیہ علمی و ایمانی امور سے ہو، عقیدہ اسلامیہ کہلاتا ہے۔^[2]

③ اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، انبیاء و رسل، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر پختہ ایمان رکھنا عقیدہ اسلامی کہلاتا ہے۔
مندرجہ بالا تعریفات پر اگر بغور نظر ڈالی جائے تو یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ لفظ ”عقیدہ“ کی حقیقی بھی اصطلاحی تعریفات کتابوں میں مسطور ہیں، وہ دو قسم کی ہیں:

① کچھ علماء اس کو صرف ارکان ایمان تک محدود رکھتے ہیں۔

② کچھ علماء ارکان ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ وضاحتی چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر غیبی، قطعی اور اصول الدین جیسے الفاظ۔
اور مجموعی طور پر حقیقی بھی عقیدہ کی تعریفیں کی گئی ہیں، ان کا نتیجہ اور ماحصل ایک ہی ہے کہ چار عبارتوں میں لفظی اختلاف موجود ہے۔ تمام

تعریفات تین مرکزی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں:

(الف) عقیدہ قطعی اور یقینی چیز ہے۔

(ب) عقیدہ کا مقام محل انسان کا دل ہے۔

(ج) عقیدہ کا تعلق غیبی امور سے ہے۔^[3]

لفظ عقیدہ پر وارد ہونے والا ایک شبہ:

بعض اہل کلام کا لفظ ”عقیدہ“ کے متعلق یہ کہنا ہے کہ اس لفظ کا استعمال قرآن و سنت اور صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے، لہذا اس کو استعمال کرنا بدعت ہے۔ اہل کلام اور دیگر اہل بدعت کا اس اصطلاح کے متعلق مقدمہ اور پھر اس پر نتیجہ دونوں سرے سے ہی غلط ہیں۔ اس کی وضاحت درج ذیل ہے:

اولاً: بالفرض یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ لفظ عقیدہ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا تب بھی اعتراض نہیں بنتا۔ کیونکہ ہر علم کے لیے کچھ اصطلاحات وضع کی جاتی ہیں جن سے اس علم کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ایک ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے، چہ جائیکہ کوئی عالم دین۔ جیسا کہ

[1] مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: 4/74

[2] العقیدۃ الاسلامیۃ و تاریخہا المحمد امان الجامی: 5

[3] المطالب العفیدہ فی مسائل العقیدہ: 1/30

عربی گرامر کو صرف نحو کے علم سے جانا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو عقائد سے جانا جاتا ہے۔
ثانیاً: علماء سلف و خلف سے یہ قاعدہ متواتر ثابت ہے کہ کسی بھی صحیح علمی اصطلاح پر انکار نہیں کیا جائے گا۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة.“

”اصطلاحات علمیہ میں جب تک غلط معنی نہ ہو اس وقت تک اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔“ [۱]

ثالثاً: لفظ ”عقیدہ“ کی اصل قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔

لفظ عقیدہ قرآن مجید میں:

لفظ عقیدہ کا لفظی مادہ قرآن مجید میں بھی وارد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے عہد پورے کیا کرو۔“ [۲]

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿لَا يُوَافِقُ كُفْرُ اللَّهِ الْكُفْرَ وَلَكِنْ يُوَافِقُ كُفْرَ بِنَا عَقْدُكُمْ الْإِيمَانَ﴾

”اللہ تعالیٰ تمہارے لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے پختہ ارادے سے کھائیں ان پر مواخذہ کرے

گا۔“ [۳]

لفظ عقیدہ حدیث نبوی میں:

لفظ عقیدہ کا لفظی مادہ حدیث نبوی ﷺ میں بھی وارد ہوا ہے۔ فرمان رسول اللہ ﷺ ہے:

”لَا يَغْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَالَ ثَلَاثٌ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْإِمَامِ، وَلِزُورِ الْجَمَاعَةِ“

”کسی مسلمان کا دل اگر تین چیزوں پر بندھ جائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا: پوچھا گیا وہ کونسی چیزیں ہیں؟ فرمایا:

خالص نیت سے عمل کرنا، حاکم وقت کی خیر خواہی کرنا، جماعت المسلمین کو لازم پکڑی رکھنا۔“ [۴]

لفظ عقیدہ کا استعمال سلف صالحین کے ہاں:

جس طرح لفظ عقیدہ کا استعمال قرآن و حدیث میں موجود ہے، ایسے ہی سلف صالحین نے بھی اپنے اقوال میں اس مبارک لفظ کا

استعمال کیا ہے، بلکہ انہوں نے کثرت سے اپنی کتابوں کے نام اس عمدہ لفظ سے رکھے ہیں۔ جیسا کہ:

① أصل السنة وإعتقاد الدين / أبو حاتم الرازي (۳۲۷ھ)

[۱] مدارج السالکین: 3/306

[۲] سورة المائدة: 1

[۳] سورة المائدة: 89

[۴] سنن الدارمی: 240

- ۲) اعتقاد ائمۃ الحدیث / أبو بکر الإسماعیلی (۳۷۱ھ)
- ۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / أبو القاسم اللالكائي (۴۱۸ھ)
- ۴) عقيدة السلف أصحاب الحديث / أبو عثمان الصابوني (۴۴۹ھ)
- ۵) الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة / أبو بکر البیهقی (۴۸۷ھ)

وغیره

علم عقیدہ کی فضیلت:

- ۱) عقیدہ توحید کی فضیلت میں اگر صرف یہ ہی کہ دیا جائے کہ اس علم کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے تو یہی اس علم کے شرف کے لئے کافی ہے، کیونکہ شرف علم کا تعلق شرف معلوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو جب رب العالمین کی ذات اقدس تمام ذوات سے اعلیٰ و اتمل ہے، تو اس ذات کے متعلق علم بھی اعلیٰ و افضل ہوگا۔
 - ۲) یہ وہ علم ہے جس کی پہچان کرنے، کروانے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لئے انسان کی تخلیق کی گئی۔
فرمان تعالیٰ ہے:
- ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾
- ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ [۱]
- ۳) یہی وہ علم ہے جو انبیاء و رسل کی بعثت، اور کتب و صحف کے نزول کی بنیاد بنا۔
قرآن مجید میں ہے:
- ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾
- ”جو بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔“ [۲]
- ۴) یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں ہدایت و توفیق سے نوازا جاتا ہے۔
 - ۵) اسی کی بنیاد پر کل روز قیامت انسان کو جنت و جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا۔
 - ۶) اسی کی بنا پر انسان شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار ٹھہرے گا۔
 - ۷) اس کی بدولت کسی بھی کلمہ کو کو دائمی سزا سے محفوظ رکھا جائے گا۔

(جاری ہے)

[۱] سورة الذاریات: ۵۵

[۲] سورة النحل: ۳۶

قبر کے عذاب کا بیان (حصہ اول)

عمر عبدالسلام

umarbhutvi@gmail.com

بعض لوگ عذاب قبر کے سرے سے ہی منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ثواب و عذاب کا معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَأَمَّا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

”اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔“ [۱]

اس لیے قیامت سے پہلے کوئی عذاب یا ثواب نہیں۔

ایک دلیل اس کی وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں انسان کی صرف دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے:

﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا امْتَنِّتْ بِنَا وَأَحْيَيْتَنَا امْتَنِّتْ بِنَا فَاغْتَوْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾

”وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں دو دفعہ زندہ کیا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا

اقرار کیا، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟“ [۲]

ان دو موتوں اور دو زندگیوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمادی ہے:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

”تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر

تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹاؤ گے۔“ [۳]

سو اگر قبر میں عذاب یا ثواب مانا جائے تو دو موتوں اور دو زندگیوں کی بجائے تین زندگیاں اور تین موتیں ماننا پڑیں گی۔ اس کے علاوہ

جسے قبر ملی ہی نہیں اسے جلاد یا گیا یا وہ کسی درندے کی خوراک بن گیا اس کے لیے عذاب قبر کا کچھ مطلب نہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قبر میں عذاب صرف روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں۔ کیونکہ کفار کے جسم ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور قبر کھول کر بھی

دیکھا جائے تو ان پر عذاب کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ فرعون کی لاش اور دوسرے کئی لوگوں کی خطوط شدہ لاشیں سب کے سامنے ہیں ان پر عذاب کا

کوئی نشان نہیں۔ [۴]

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ مرتے وقت بھی، اور موت کے بعد قیامت سے پہلے بھی عذاب و ثواب ہوتا ہے اور

[۱] سورة آل عمران: 185

[۲] سورة غافر: 11

[۳] سورة البقرة: 28

[۴] مصری میوزیم میں موجود حوط شدہ لاش کی فرعون کی طرف نسبت محل نظر ہے۔ ملاحظہ ہو: (لقاء الباب المفتوح للشیخ ابن عثیمین: 183)

جس طرح نیکی اور بدی میں روح اور جسم دونوں شریک تھے، ثواب و عذاب میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں۔ موت کے بعد روح کو بدن میں لوٹایا جاتا ہے۔ اور میت کے جسم کے ہر ذرے کے ساتھ روح کا تعلق جوڑا جاتا ہے خواہ وہ جلایا جا چکا ہو یا اسے کسی درندے نے کھالیا ہو خواہ ویسے ہی اس کے اجزاء بکھر چکے ہوں۔

چونکہ ان اقوال کے قائلین اپنی بات کے خلاف احادیث کو خواہ وہ بالکل صحیح ہوں یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ اخبار احاد ہیں اور ان کے خیال میں خبر واحد سے یقین حاصل نہیں ہوتا، اس لیے پہلے قرآن مجید کی تین آیات ذکر کرتے ہیں جن سے قیامت سے پہلے بعض لوگوں کے لیے عذاب ثابت ہوتا ہے۔

سب سے پہلے تو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر انسان کو قبر ملتی ہے چنانچہ فرمایا:

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ وَنُطِقَهُ ۚ خَلَقَهُ فَقَلْدَرَهُ ۚ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۚ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۚ﴾

”مارا جائے انسان! وہ کس قدر ناشکر ہے۔ اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ ایک قطرے سے، اس نے اسے پیدا کیا، پس اس کا اندازہ مقرر کیا۔ پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔“ [۱]

یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نطفہ سے پیدا کرنے کے ساتھ اسے قبر میں رکھوانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

”اور زمین میں کوئی چلنے والا (جاندار) نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپنے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔“ [۲]

حافظ عبد السلام بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہی کا مزید بیان ہے۔ ”مُسْتَقَرَّ“ اور ”مُسْتَوْدَعُ“ کی تفسیر اگرچہ لوگوں نے مختلف بیان کی ہے، مگر الفاظ کے پیش نظر واضح مطلب یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہیں بھی جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم، یا زمین کا کوئی حصہ جہاں اس نے زندگی میں ٹھہرنا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جگہیں بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان نے مرنے کے بعد ہونا ہے، خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ یا جو جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے اور وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موت اور قبر دینے کا ذکر فرمایا ہے: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ۲۱] ”پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔“ پھر قیامت کو زندہ ہو کر اسے دوزخ کے سپرد ہونا ہے یا جنت کے، یہ سب اس کے لیے ”مُسْتَوْدَعُ“ (سونپنے جانے کی جگہ) ہیں۔“

[۱] سورة عبس: ۱۷ تا ۲۲

[۲] سورة هود: ۶

دوسری بات یہ ہے کہ صحیح احادیث میں میت کو قبر میں رکھ جانے کے بعد اس کے پاس دو فرشتوں کے آنے اور اسے اٹھا کر بٹھانے کا ذکر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور قبر میں باز پرس اور راحت یا عذاب کا معاملہ اس آدمی سے ہوتا ہے جس کے بدن میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ کیونکہ زندگی میں نیکی اور بدی میں روح اور بدن دونوں شریک تھے۔ اس سلسلے میں اس آدمی والی حدیث بھی قابل ذکر ہے جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اسے جلا دیں اور اس کی آدمی را کھ خشکی میں اور آدھی سمندر میں اڑا دیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

”فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ۔ فَغَفَرَ لَهُ۔“

”پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا یا تو اس نے وہ سب اکٹھا کر دیا جو اس میں تھا اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے وہ سب اکٹھا کر دیا جو اس میں تھا پھر فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے ڈر سے عورتوں کو خوب جاننے والا ہے ہے تو اللہ نے اسے بخش دیا۔“ [۱]

اگر عذاب و ثواب کا معاملہ صرف روح سے ہے تو سمندر اور خشکی سے راکھ اکٹھی کر کے زندہ کرنے کے بعد سوال و جواب کی کیا ضرورت ہے، سیدھا روح سے سوال کر لیا جاتا!

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو قبر میں دفن کیا جائے اس سے سوال و جواب اسی گڑھے میں ہوتے ہیں جس میں وہ دفن ہے اور وہی اس کی قبر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو منافقین کے متعلق فرمایا:

﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾

”اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔“ [۲]

اور فرمایا:

﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾

”اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی۔“ [۳]

اور فرمایا:

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾

”تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا۔“ [۴]

ان سب آیات میں قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس پر ٹھہر جاتے اور فرماتے:

[۱] صحیح بخاری: 7506

[۲] سورة التوبة: 84

[۳] سورة الانفطار: 4

[۴] سورة العاديات: 9

”استغفروا لآخیکم وسلوالہ بالتثبیت، فإنه الآن یسأل“

”اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔“ [۱]

اس کے علاوہ مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کی قبر پر جنازہ پڑھنے اور دو قبروں پر کھجور کی ٹہنی گاڑنے کی احادیث سے بھی ظاہر ہے کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے، جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے اور اسی میں اس سے سوال و جواب اور ثواب یا عذاب ہوتا ہے۔

یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہیں زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو پانی میں غرق ہو گئے یا جنہیں کوئی درندہ کھا گیا یا جل کر راکھ ہو گئے تو اس کی قبر وہی ہے، جہاں اس کے اجزاء پڑے ہوئے ہیں اور وہیں انہیں ثواب یا عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے سوال و جواب بھی وہیں ہوتے ہیں کیونکہ مرنے والے کسی بھی شخص کے بدن کی اجزاء خواہ کہیں ہوں زمین ہی کے کسی نہ کسی حصے میں موجود رہتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِي نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا﴾

”کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو اور مردوں کو۔“ [۲]

حتیٰ کہ جسے کسی گڑھے میں دفن کیا جائے اس کے اجزاء بھی ضروری نہیں کہ وہیں رہیں۔ وہ بھی وہاں سے مختلف جگہوں پر بکھر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر میت کی روح کا تعلق اس کے بدن کے ہر جز کے ساتھ کر کے قیامت تک اسے راحت عطا کر دیتا ہے یا عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ متعدد آیات و احادیث سے یہ عذاب ثابت ہوتا ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ یہ برحق ہے اور اس کے متعلق تو اتر سے احادیث آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرنے والوں اور دنیا میں زندہ لوگوں کے درمیان قیامت تک کے لیے پردہ حائل کر دینے کا ذکر فرمایا ہے جس کے نتیجے میں میت دوبارہ زندوں کی طرف واپس نہیں آسکتی اور نہ زندوں کو اس کے احوال کی خبر ہوتی ہے، نہ میت کو زندوں کے احوال کی خبر ہوتی ہے۔

چنانچہ فرمایا:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب! مجھے واپس بھیجو۔ تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، ایک پردہ ہے۔“ [۳]

جن لوگوں نے عذاب قبر کا اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا انہیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر ایمان لائے اور اس کا یقین رکھے خواہ وہ اسے نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں اور قرآن مجید سے ہدایت اور سیدھی راہ اسی شخص کو ملتی ہے جو غیب پر ایمان رکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[۱] سنن ابی داؤد: 3221، صحیح

[۲] سورۃ المرسلات: 25، 26

[۳] سورۃ المؤمنون: 99، 100

﴿الْعَلَّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۱ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۱۲﴾

”الم۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے، جو ہم نے انھیں دیا ہے، خرچ کرتے ہیں۔“ [۱]

اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی ہے کہ تمہارے اور میت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے تم اس پر گزرنے والے احوال نہیں جان سکتے۔ میت پر گزرنے والے احوال نظر آتا تو بہت دور کی بات ہے ہمیں تو اپنے پاس سوئے ہوئے آدمی پر گزرنے والے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ کن لذتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے یا کن مصیبتوں سے دوچار ہے۔ اور جن لوگوں نے عذاب قبر کا اس لیے انکار کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں طے کر رکھی ہیں۔ اگر قبر میں روح کے لوٹنے کو اور قیامت سے پہلے میت کے لیے عذاب یا راحت کو تسلیم کیا جائے تو قیامت سے پہلے تین موتیں اور تین زندگیاں ماننی پڑیں گی اس لیے عذاب قبر کی بات درست نہیں، تو اس بنا پر عذاب قبر کا انکار درست نہیں۔ کیونکہ ان دو زندگیوں سے مراد وہ کامل زندگیاں ہیں جن کے ساتھ آدمی اپنے بدن کے ساتھ زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ اور دو موتوں سے مراد ان دو زندگیوں کے برعکس کا زمانہ ہے جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ زمین پر چل پھر نہیں سکتا۔

دنیا کی اس زندگی کے دوران روزانہ ایک یا کئی بار اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور پھر اسی دن یا دوسرے دن لوٹا دی جاتی ہے فرمایا:

﴿اِنَّهٗ يَتَوَقَّى الْاَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَهَا كَمْتُ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۝۱۳﴾

”اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مریں ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بچھ دیتا ہے۔“ [۲]

لہذا زندگی میں بھی آدمی روزانہ موت سے دوچار ہوتا ہے، چنانچہ وہ سوتے وقت پڑھتا ہے:

”اللھم باسمک اموت وأحیا۔“

”اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا۔“

اور بیدار ہونے پر پڑھتا ہے:

”الحمد لله الذی احیانا بعد ما اُمتنا و الیہ النشور۔“

”سب حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔“

تو جس طرح دنیوی زندگی میں قرآن وحدیث کی تصریح کے مطابق ایک طرح کی ناقص موت آدمی پر بار بار آتی ہے، جس کے باوجود وہ مرتا نہیں بلکہ اس حالت میں خواب کی صورت میں وہ بے حد خوشی یا بے حد تکلیف بھی محسوس کرتا ہے جس سے پاس بیٹھنے والے بے خبر ہوتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت سے پہلے روح کا بدن کی طرف ایک ناقص موت لوٹا یا جاتا قرآن وحدیث کی تصریحات سے ثابت ہے۔ جس سے اسے ایک ناقص زندگی حاصل ہوتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا:

[۱] سورة البقرة: 2، 3

[۲] سورة الزمر: 42

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

”بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے وہ ایسی زندگی ہے۔“ [1]

جس کے باوجود آدمی دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہوتا نہ ہی اس کا بدن حرکت کر سکتا ہے البتہ قبر میں رکھے جانے کے بعد روح کے لوٹنے کی وجہ سے وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح یا غلط جواب دیتا ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن تک یا راحت اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے یا عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔
(جاری ہے)

دیارِ اسلام میں کفار و مشرکین کی عبادت گاہوں کا حکم

حافظ عبید الرحمن عبدالستار گوندل

obaidurr3hman@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد!

اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک تمام انبیاء و رسل کا دین صرف اسلام تھا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

”بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔“ [۱]

دین اسلام کے علاوہ باقی سب ادیان باطل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں، ان کا ماننے والا کافر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

”جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا، تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھانا پانے

والوں میں سے ہوگا۔“ [۲]

اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور مخلوق بھی اسی کی ہے، پس حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

”آگاہ ہو کہ سب اسی کی مخلوق ہیں اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے۔“ [۳]

اور فرمایا:

﴿إِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ لَنَا وَاللَّهُ أَمَرَ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَانَا﴾

”حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا۔ اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔“ [۴]

اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو اپنی اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

[۱] سورۃ آل عمران: ۱۹

[۲] سورۃ آل عمران: ۸۵

[۳] سورۃ الأعراف: ۵۴

[۴] سورۃ یوسف: ۴۰

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اکیلے کی عبادت کریں۔“ [۱]

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کرتے ہوئے اس کا حکم نہیں مانتا اور دین اسلام کو نہیں اپناتا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے، تاکہ دنیا سے سب سے بڑے ظلم شرک کا خاتمہ ہو، اگر وہ دعوت نہ مانیں تو ان کو ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا اور جزیہ دینا ہوگا۔ اور اگر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے تحت رہنا قبول نہ کریں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کفر کا خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

”اور ان کافروں سے لڑو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔“ [۲]

اور فرمایا:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

”لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ حقیر و ذلیل بن کر رہیں۔“ [۳]

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم اور سر بلند ہو جائے اور کفر و ذلیل و حقیر ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

”اللہ تعالیٰ ہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا کافی ہے۔“ [۴]

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسْبُنَهُمْ عَلَى اللَّهِ“

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جس وقت وہ یہ کریں گے تو مجھ سے

[۱] سورة الذاریات: 56

[۲] سورة الأنفال: 39

[۳] سورة التوبة: 29

[۴] سورة الفتح: 28

• دیا ر اسلام میں کفار و مشرکین کی عبادت گاہوں کا حکم

اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔“ [۱]

اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا فرماتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کریں اور برائیوں کو مٹائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

”جنہیں ہم انھیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔“ [۲]

پس اہل اسلام کافروں کو اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام کی دعوت دیں گے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو وہ ہمارے دینی بھائی بن جائیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین اسلام قبول نہ کریں تو ان کو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ماتحت رہنا ہوگا، اور مسلمانوں پر ان کے مال و جان کی حفاظت کا ذمہ ہوگا جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کی مکمل تفصیلات مذکور ہیں، اور اگر وہ اسلام بھی قبول نہ کریں اور اور نہ جزیہ دینے کو تیار ہوں تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیا جائے۔

اور یہ سب باتیں وہی شخص مانتا ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میرا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا حکم مجھے مانتا ہے اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی ساری تعلیمات سچی ہیں اور مجھے انہیں کی ہی اطاعت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہاں مقبول دین اسلام ہے، مجھے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔

اور جو احکام الہی کو پس پشت ڈال کر ارم متحدہ کے منشور اور حقوق انساں کے نام پر کفریہ قوانین کا پیر و کار ہو اسے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات نہیں بھاتے، اس کی نظر میں حق و باطل برابر ہیں، اور مومن و کافر میں کوئی فرق نہیں، اولیاء اللہ اور اعداء اللہ برابر ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾

”بھلا جو شخص مومن ہے کیا وہ فاسق کے برابر ہوگا؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔“ [۳]

اور فرمایا:

﴿أَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَّجْعِيَاهُمْ

وَنَجْعَلُہُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

”وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے؟ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا؟ وہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔“ [۴]

اور فرمایا:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾

”کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یا ہم

[۱] صحیح البخاری: 25، صحیح مسلم: 22

[۲] سورۃ الحج: 41

[۳] سورۃ السجدۃ: 18

[۴] سورۃ الجاثیۃ: 21

پر هيّز گاروں كو بدكاروں جيسا كر ديں گے؟“ [۱]

پس مومن وكافر برابر نہيں ہو سكتے، اللہ تعالٰیٰ كے فرمانبردار اور نافرمان برابر نہيں ہو سكتے، موحدين اور مشركين برابر نہيں ہو سكتے۔ پس مسلمان حاكم كى ذمہ داري ہے كہ وہ اللہ تعالٰیٰ كے نافرمان اور دين اسلام كو قبول نہ كرنے والے لوگوں كو ذليل و حقير كر كے ان سے جزيہ وصول كرے۔ اور ان سے اللہ تعالٰیٰ كے حكم كے مطابق تعامل كرے۔

اس تمہيد كے بعد يہاں ہم ان مسائل سے ايك مسئلے كا ذكر كرنا چاہتے ہيں جو ان ايام ميں خصوصاً موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اور وہ يہ ہے كہ ديار اسلام ميں كفار و مشركين كى عبادت گاهوں كا كيا حكم ہے؟

سب سے پہلے يہ بات جان ليں كہ كسى مسلمان كے ليے جائز نہيں كہ وہ كفار و مشركين كى عبادت گاهوں: كليسا و كنيسہ، مندر و گردوارہ، آتش كدہ يا كفار كى ديگر عبادت گاهوں ميں سے كچھ بھى بنائے كيونكہ اس سے كفر پر تعاون لازم آتا ہے۔ ارشاد بارى تعالٰیٰ ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

”ينيكي اور تقوىٰ پر ايك دوسرے كى مدد كرو اور گناہ اور زيادتي پر ايك دوسرے كى مدد نہ كرو اور اللہ سے ڈرو، بے شك اللہ بہت سخت سزا دينے والا ہے۔“ [۲]

امام شافعى رحمہ اللہ فرماتے ہيں:

”وَ أَكْزَرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نَجَارَةً أَوْ غَيْرَ فِي كُنَائِسِهِمُ الَّتِي لِيَصْلَوْا تَيْهَمُ“

”ميں مسلمان كا كفار كى عبادت گاهوں ميں معمار، بڑھي يا ديگر كام كرنے كو حرام کہتا ہوں۔“ [۳]

پس مسلمان كا كفار كى عبادت گاهيں بنانے ميں كسى قسم تعاون كرنا حرام ہے اور ان كے ساتھ كفر ميں تعاون ہے۔ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمہ اللہ فرماتے ہيں:

”مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُنَائِسَ بَيْتَ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ يُعْبَدُ فِيهَا، أَوْ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عِبَادَةً لِلَّهِ وَطَاعَةً لِرَسُولِهِ، أَوْ أَنَّهُ يَحِبُّ ذَلِكَ أَوْ يَرْضَاهُ، أَوْ أَعَانَهُمْ عَلَى فَتْحِهَا وَإِقَامَةِ دِينِهِمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ أَوْ طَاعَةٌ فَهُوَ كَافِرٌ“

”جو يہ سمجھتا ہے كہ كفار كى عبادت گاهيں اللہ كے گھر ہيں اور ان ميں اللہ تعالٰیٰ كى عبادت كى جاتى ہے اور يہ يهود و نصارى جو كرتے ہيں وہ اللہ تعالٰیٰ كى عبادت اور اس كے رسول كى اطاعت ہے اور وہ اسے پسند كرتا ہے اور اس پر راضى ہے اور وہ ان كى اس پر اعانت كرتا ہے اور سمجھتا ہے كہ يہ نيكي كا كام ہے پس ايسا شخص كافر ہے۔“ اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہيں:

”مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ زِيَارَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُنَائِسِهِمْ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُرْتَدٌ“

[۱] سورة ص: ۲۸

[۲] سورة المائدة: ۲

[۳] الام: ۴/۲۲۶

• دیار اسلام میں کفار و مشرکین کی عبادت گاہوں کا حکم

”جو یہ سمجھتا ہے کہ ذمیوں کا اپنے عبادت خانوں میں جانا تقرب الی اللہ ہے تو وہ شخص مرتد ہے۔“ [۱]

دیار اسلام کی اقسام اور کفار و مشرکین کی عبادت گاہوں کا حکم:

دیار اسلام کی تین اقسام ہیں اور ان میں کفار کی عبادت گاہوں کے الگ الگ احکام ہیں۔

پہلی قسم:

وہ علاقے جو مسلمانوں نے آباد کیے، وہاں کفار کے لیے کسی قسم کے معاہدہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ناقوس وغیرہ بجانے کی اجازت ہے اگر وہ وہاں کوئی عبادت گاہ تعمیر کریں تو اسے گرا دیا جائے گا۔ اور نہ وہ ان علاقوں میں اپنی کسی مذہبی شعار کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس حکم پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

علامہ ابو بکر محمد بن محمد طروشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا انہیں گرانے کا حکم ذکر کرنے کے بعد

فرماتے ہیں:

”وہذا مذهب علماء المسلمین أجمعین“

”یہ مسلمانوں کے تمام علماء کا اتفاقی مذہب ہے۔“ [۲]

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”لیس للیہود والنصارى أن یحدثوا فی مصر مصرہ المسلمون بیعة ولا کنیسة ولا یضربوا فیہ بناقوس

إلا فیما کان لهم صلح. و لیس أن یظهروا الخمر فی أمصار المسلمین“

”جس علاقے کو مسلمانوں نے آباد کیا ہو اس میں یہود و نصاریٰ کوئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے اور نہ وہاں ناقوس بجا سکتے ہیں،

سوائے ان علاقوں کے جو صلح کے ذریعے فتح ہوئے ہوں۔ اور نہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں سرعام شراب نوشی یا شراب کی

خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔“ [۳]

علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ما مصرہ المسلمون کالبصرة والكوفة وبغداد و واسط، فلا یجوز فیہ إحداث کنیسة ولا بیعة ولا

مجمع لصلاتہم“

”وہ شہر جو مسلمانوں نے آباد کیے ہیں جیسے بصرہ، کوفہ، بغداد اور واسط ان میں کفار کوئی کلیسا، گرجا یا اجتماعی عبادت گاہ نہیں بنا

سکتے۔“ [۴]

علامہ ابوالقاسم رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”البلاد التي أحدثها المسلمون کبغداد والكوفة والبصرة فلا یمكن أهل الذمة من إحداث بیعة

[۱] کشاف القناع: باب حکم المرتد

[۲] سراج الملوك: 138

[۳] أحكام أهل الملل والردة للمخال: 967، ص: 346

[۴] المغنی: 13/239

وكنيسة وصومعة راهب“

”جو علاقے مسلمانوں نے آباد کیے جیسے بغداد، کوفہ اور بصرہ ان میں ذمیوں کو کوئی گرجا، کلیسا اور راہب کا عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔“

اس پر علامہ سبکی نے کہا ہے:

”ذلك مجمع عليه، والله أعلم“

”اس بات پر اجماع ہے۔ واللہ اعلم!“ [۱]

علامہ قرافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الكنائس لا يمكنون من بنائها في بلد بناها المسلمون“

”جن علاقوں کو مسلمانوں نے آباد کیا ان میں نصاریٰ کو کلیسے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔“ [۲]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمَذَائِنِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَحْدِثُوا فِيهَا كَنِيْسَةً“

”اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو شہر مسلمانوں نے بنائے ہیں ان میں ذمیوں کے لیے کنیسہ بنانے کی اجازت نہیں۔“ [۳]

اگر کوئی کافر ایسے علاقوں میں اپنی عبادت گاہ بنائے گا تو مسلمان حکمران اس کو سزا دے گا۔

عوف بن ابی جمیلہ اعرابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أَقْبَى بِمَجُوسِيَّةٍ بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبَصْرَةِ فَضَرَبَ غَنَقَةً“

”میں عبد اللہ بن عبید بن معمر رحمہ اللہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک مجوسی کو لایا گیا جس نے بصرہ میں آتش کدہ بنایا تھا تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔“ [۴]

علامہ سبکی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ یہ علاقہ مسلمانوں نے آباد کیا تھا اور یہاں کفار کا عبادت گاہیں بنانا جائز نہیں تھا، بلکہ نقص

عہد تھا، اس لیے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ [۵]

دوسری قسم:

وہ علاقے جو مسلمانوں نے جہاد کر کے بزور بازو فتح کیے اور ان علاقوں کو دیار اسلام میں شامل کر لیا۔ اگر مسلمان حاکم ان لوگوں سے انہیں باقی رکھنے پر معاہدہ کر لے تو انہیں باقی رکھا جائے گا لیکن کسی صورت بھی نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے یا پہلے سے موجود عبادت گاہوں میں

[۱] فتاویٰ السبکی: 2/405

[۲] الذخيرة: 3/458

[۳] مجموع الفتاوى: 28/634

[۴] مصنف ابن أبي شيبة: 32989

[۵] فتاویٰ السبکی: 2/397

توسيع كرنى كى اجازت نهيں هونى۔ اور نهى شعائر كفر ميں سے كسى چيز كے اظهار يا اپنے مذهب كى ترويج كى اجازت هونى۔ بلكه وه اپنى عبادات چار ديوارى كے اندر ره كر كريں گے۔ اگر مسلمان حاكم ان شروط كے خلاف كوئى معاہدہ كر لے تو وه باطل اور كا اعدام هونگا۔ اور اگر كوئى معاہدہ نه هونو مسلمان حاكم استيلاء و قبضہ كے بعد چاہے تو انهيں گرا سكتا ہے اور چاہے تو مصلحت كى بنا پر كچھ دير تاخير بهى كر سكتا ہے۔

عمر بن ميمون بن مهران رضى الله عنه فرماتے هيں:

”كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: يَمْنَعُ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا قَالَ: وَيَنْهَوْنَ أَنْ يَفْرُقُوا زَعُوسَهُمْ، وَيَحْجُزُوا نَوَاصِيَهُمْ، وَيَشْدُوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَزْكَبُوا عَلَى سُرُجٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصَبًا، وَلَا يَزْفَعُوا ضُلَّيْلَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَّرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ فَإِنَّ سَلْبَتَهُ لَمِنْ وَجَدَةٍ قَالَ: وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعُ نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَزْكَبَنَّ الرِّحَالُ. قَالَ عُمَرُ وَبَنِي مَيْمُونٍ: وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَذَا كَنَائِسِهِمْ، فَقُلْتُ: لَا تَهْدَمُ، هَذَا مَا صُوِّحُوا عَلَيْهِ فِتْرَتُهَا عُمَرُ“

”عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه نے اپنے عمال كو لكھا كه نصارى كو شام كے علاقے ميں ناقوس بجانے سے منع كردو، اور ان كو سر كى مانگ نكلنے سے منع كردو، وه اپنى كى پيشانى كے بال كم كريں، اپنى پٹياں مضبوطى سے باندھيں، زين پر سوار نه هوں، عمامه نه پھينیں، اور اپنے معاہد پر صليب نه لگائيں۔ اگر ان ميں سے كسى نے اس كے بعد ايسا كيا تو اس پر گرفت كرنے والا اس كے سامان كا حقدار هونگا۔ اور فرمايان كى عورتوں كو كجاووں ميں سوار هونے سے منع كيا جائے۔ عمر بن ميمون رضى الله عنه فرماتے هيں اور عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه نے مجھ سے ان كے كليسوں كے متعلق مشورہ كيا، تو ميں نے كہا ان كو بدم نہ كيا جائے كيونكه اس پر ان سے صلح هونچى ہے۔ پس آپ نے ان كو ترك كر ديا۔“ [۱]

امام شافعى رضى الله عنه ذميوں كے احكامات ذكر كرتے هئے فرماتے هيں:

”أَنَّ لَا يَحْدُثُ فِي مِصْرَ مِنْ أَنْصَارِ الْمُسْلِمِينَ كَنِيسَةٌ وَلَا مَجْتَمَعًا لِضَلَا لَا تِهِمْ وَلَا صَوْتِ نَاقُوسٍ“
”كه وه مسلمانوں كے كسى علاقے ميں نيا كليسه يا اپنى گراهيوں كے ليے اجتماع گاه نهيں بنايں گے اور نه ناقوس بجا يں گے۔“ [۲]

علامہ ماوردى رضى الله عنه فرماتے هيں:

”لَا يَحْجُزُ أَنْ يَحْدُثُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ، فَإِنْ أَحْدَثُوا هَذَا هَدَمْتُ عَلَيْهِمْ، وَيَحْجُزُ أَنْ يَبْنُوا مَا اسْتَهْدَمَ مِنْ بَيْعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمُ الْعَتِيقَةَ“

”دار الاسلام ميں ان كے ليے نيا كليسا يا كنيسا بنانا جائز نهيں، اگر وه بنايں تو اسے منهدم كر ديا جائے گا، اور پرانے كليسه يا كنيسے كو كسى جگه سے منهدم هوجانے پر ٹھيك كر سكتے هيں (البته اس كى توسيع و تزئين نهيں كر سكتے)۔“ [۳]

[۱] مصنف عبدالرزاق: 10004، 19235

[۲] الام: 4/218

[۳] الأحكام السلطانية للماوردى: 226

قاضی ابویعلیٰ ابن فراء فرماتے ہیں:

”لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةً وَلَا كَنِيسَةً، فَإِنْ أَحْدَثُوا هَاهُنَا هَدَمَتْ عَلَيْهِمْ“

”دارالاسلام میں ان کے لیے نیا کلیسیا یا کنیسا بنانا جائز نہیں، اگر وہ بنائیں تو اسے منہدم کر دیا جائے گا۔“ [۱]

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مَفْتَحُ الْمُسْلِمُونَ عُنُودَ فَلَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ لَأَنْهَا صَارَتْ مَلَكًا لِلْمُسْلِمِينَ“

”جس علاقے کو مسلمانوں نے بزور بازو فتح کیا ہے اس میں کسی قسم کے معاہدہ تعمیر کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی ملکیت

بن چکا ہے۔“ [۲]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فَمَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عُنُودَ فَقَدْ مَلَكَهُمْ اللَّهُ إِيَّاهُ.... وَلَيْسَ لِمُعَابِدِ الْكُفَّارِ خَاصَّةً تَقْتَضِي خُرُوجَهَا عَنْ

مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ“

”پس جو علاقے مسلمان بزور بازو فتح کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا مالک بنا دیا ہے.... اور کفار کی عبادت گاہوں کا

مسلمانوں کی ملکیت سے مستثنیٰ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔“ [۳]

جیسا کہ غزوہ بنی قریظہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَوْزَرَ نَفْسَهُمْ دِيَارَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾

”تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا۔“ [۴]

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَمَّا مَا أَخَذَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِزَالَتُهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ الْبَيْعُ وَالْكَنَائِسُ كَمَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الشَّرْوَطِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ“

”جو عبادت گاہیں مسلمانوں کے فتح کرنے کے بعد بنائی جائیں گی ان کو ختم کرنا واجب ہے۔ اور کفار کو کلیسے اور کنیسیے بنانے

کی اجازت نہیں دی جائے گی جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشہور شرط مقرر کریں۔“ [۵]

اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”وَشَهْرَةُ هَذِهِ الشَّرْوَطِ تُغْنِي عَنْ إِسْنَادِهَا، فَإِنَّ الْأُئِمَّةَ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَذَكَرُوا فِي كُتُبِهِمْ وَاحْتَجَّوْا

بِهَا، وَلَمْ يَزَلْ ذِكْرُ الشَّرْوَطِ الْعُمَرِيَّةِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَفِي كُتُبِهِمْ، وَقَدْ أَنْفَذَهَا بَعْدَهُ الْخُلَفَاءُ وَعَمِلُوا

[۱] الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 161

[۲] المغني: 13/240

[۳] مسألة في الكنائس: 142

[۴] سورة الأحزاب: 27

[۵] أحكام أهل الذمة: 3/1193

يَمْشُو جَبْهًا

”یہ شرط اتنی مشہور ہیں کہ ان کی سند کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ امت نے ان کو تلقی بالقبول کیا ہے، ان کو اپنی کتب میں لکھا ہے اور ان سے حجت پکڑی ہے، اور آپ ﷺ کے بعد خلفاء نے انہیں پر عمل کیا ہے۔“ [۱]

تیسری قسم:

وہ علاقے جنہیں مسلمان بغیر لڑے صلح کے ساتھ فتح کر لیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں؛ پہلی یہ کہ وہ علاقہ دیار اسلام میں شامل کر لیا جائے اور وہ مسلمانوں کی حکومت میں آجائے۔ اس میں کفار کی پرانی عبادت گاہیں معاہدے کے مطابق باقی رہیں گی اور نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ علاقہ اب مسلمانوں کی ملکیت ہو چکا ہے اور کفار اس میں ذمیوں کی طرح شروط و ضوابط سے رہیں گے۔ جیسا کہ اوپر مثال کر کے ان علاقوں کو دیار اسلام میں شامل کیے جانے کے بعد نئی عبادت گاہیں بنانے کی ممانعت پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا گیا ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ خراج کے مقابل صلح ہو جائے اور وہ علاقہ کفار کی نگرانی میں ہی رہے گا۔ تو اس میں ان کا نئی عبادت گاہیں بنانا جائز ہے جب تک کہ وہ علاقہ ان کی ملکیت میں رہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ: یہ قسم ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”أَنْ يَصَالِحَهُمْ عَلَى أَنْ الْأَرْضَ لَهُمْ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا، فَلَهُمْ إِحْدَاثُ مَا يَخْتَارُونَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ“
”ان سے اس بات پر صلح ہو کہ زمین انہی کی ہے اور وہ ہمیں اس کا خراج دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اس میں جو چاہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ زمین ان کی ہے۔“ [۲]

اگر حاکم صلح کے وقت کفار سے نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت پر معاہدہ کر لے تو اس کا یہ عقد باطل ہوگا۔

علامہ سبکی علامہ رویانی سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

”وَلَوْ صَالِحَهُمْ عَلَى التَّحْكِيمِ مِنْ إِحْدَاثِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ“

”اگر وہ ان سے نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت پر صلح کر لے تو یہ عقد باطل ہوگا۔“ [۳]

کیونکہ: ”مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ هَافَةً شَرْطٍ“
”جو شرط کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے اگرچہ سوشطیں ہی کیوں نہ ہوں۔“

اور اس لیے بھی کہ کفار سے نئی عبادت گاہیں بنانے کی ممانعت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور اجماع کی مخالفت حرام ہے۔

پس جو مالک عالمی کفری قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ایسے معاہدے کرتے ہیں وہ سب باطل اور دین اسلام کے خلاف ہیں، ایسے معاہدوں کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور دنیاوی مفادات کی بجائے دینی مفاد کو مقدم رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا!

[۱] أَحْكَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ: 3/1164

[۲] الْمُغْنِي: 13/240

[۳] فَنَاوِي السَّكْبِي: 405/2

ايك شبيهہ اور اس كا رد:

بعض لوگ يہ کہتے ہيں کہ جس طرح كفار اپنے ملكوں ميں ہمیں مساجد بنانے كى اجازت ديتے ہيں ہمیں بھی ان كو اجازت دینی چاہیے، اور بعض لوگ کہتے کہ اگر ہم ان كو ديار اسلام ميں ان كى عبادت گاہيں بنانے سے منع كريں گے تو اپنے علاقوں ميں ہمیں منع كر ديں گے۔
كفار اگر مسلمانوں كو اپنے علاقوں ميں مساجد بنانے كى اجازت ديتے ہيں تو يہ مسلمانوں كا حق ہے كيونكہ سارى زمين اللہ تعالٰیٰ كى ہے اور اللہ تعالٰیٰ كے گھر كى جگہ بھی تعمير كيے جاسكتے ہيں۔ اور ہمارا بلاد اسلاميہ ميں ان كو منع كرنا حق ہے كيونكہ جہاں مسلمانوں كو اللہ تعالٰیٰ نے حكومت عطا كى ہے ان كا فرض ہے کہ وہ اس برے كام كو روكيں۔ ارشاد بارى تعالٰیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ اِنْ مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
”جنہیں ہم انھیں زمين ميں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم كريں، زكوٰۃ ادا كريں، نيكي كا حكم ديں اور برائى سے روكيں۔“ [۱]

اور دوسرى بات کہ اگر ہم انھیں منع كريں گے تو وہ بھی ہمیں مساجد بنانے سے منع كريں گے۔ تو جواب يہ ہے کہ بلاد اسلام كو شرڪ سے پاڪ ركھنا اور مسلمانوں كو شرڪ كے مواقع سے دور كرنا سب سے پہلا كام ہے، دوسرے نمبر پر بلاد كفر ميں دعوت كا كام ہے، اگر بلاد كفر ميں مساجد بنانے كے ليے بلاد اسلاميہ ميں كفر كے معايد تعمير كرنے پڑیں تو اصل كو نفع پر مقدم كر كے بلاد اسلاميہ كو شرڪ سے پاڪ ركھا جائے گا اگر چہ اس كى وجہ سے كفار اپنے علاقوں ميں مساجد بنانے سے منع كر ديں۔

اگر مسلمان كو كسى علاقے ميں اپنے ايمان كا خطرہ ہو اور دين پر عمل كرنے ميں ركاوٹ اور مشكل ہو تو اللہ تعالٰیٰ نے اس كے ليے ہجرت مشروع فرمائي ہے۔ اور جس كو اپنا ايمان عزيز ہو، وہ گھر بار، مال و دولت اور رشتہ داروں كو چھوڑنے كى پراواہ نہيں كرتا بلکہ اپنے ايمان كو ان سب چيزوں پر ترجيح ديتا ہے۔

شيخ ابن عثيمين رحمہ اللہ فرماتے ہيں:

”فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ: اِذَا كَانُوا لَا يَمْنَعُونَنَا مِنْ اِحْدَاثِ الْمَسَاجِدِ فِي بِلَادِهِمْ، فَهَلْ لَنَا اَنْ نَمْنَعَهُمْ مِنْ اِحْدَاثِ الْكُنَائِسِ فِي بِلَادِنَا؟“

الجواب: ”نعم، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة؛ لأن الكنائس دور الكفر والشرك، والمساجد دور الإيذان والإخلاص، فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنينا به حق، فالأرض لله، والمساجد لله، والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله، واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكنائس والبيع.“

ومن سفة بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنونا من بناء المساجد في بلادهم؟

الجواب: ”نقول: هذا من السفة، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دينوية، فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيذان والإخلاص فيبينهما فرق،

والأرض لله، فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم“

”اگر كوئی یہ کہے کہ وہ ہمیں اپنے ملکوں میں مساجد بنانے سے منع نہیں کرتے تو کیا ہمیں ان کو اپنے ملکوں میں کنیسے بنانے سے منع کرنا چاہیے؟

جواب: ہاں منع کرنا چاہیے، اور اس میں مکافات یا مماثلت نہیں کیونکہ گرجے کفر و شرک کی جگہیں ہیں اور مساجد ایمان و اخلاص کی جگہیں ہیں۔ پس اگر ہم اللہ تعالیٰ کی زمین میں مسجد بنائیں تو ہم حق کے ساتھ بنائیں گے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی، اور جو عبادت کی جاتی ہے وہ بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول ﷺ کی اتباع میں ہے۔ جبکہ گرجوں اور کلیسوں میں اس کے الٹ ہے۔

اور بعض احمق لوگ کہتے ہیں کیوں ہم ان کو اپنے ملکوں میں گرجے نہیں بنانے دیتے جیسے وہ ہمیں اپنے ملکوں میں مساجد بنانے دیتے ہیں؟

تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یہ حماقت والی بات ہے، بات بدلے کی نہیں، یہ کوئی دنیوی مسئلہ نہیں بلکہ دینی مسئلہ ہے۔ گرجے کفر و شرک کے گھر ہیں اور مساجد ایمان و اخلاص کے گھر ہیں، پس دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اور زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر ہم زمین میں کسی جگہ پر بھی مسجد بنائیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا ہی گھر بنائیں گے، بخلاف ان لوگوں کے۔ [۱]

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بآرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم

الدين۔

ماہ ذوالحجہ: فضائل و مسائل

عادل عبدالرحمن

aarahman101@gmail.com

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ﷺ وبعد!

بے شک! اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام دنوں، راتوں اور مہینوں کا خالق ہے۔ اس نے اپنی کامل حکمت سے، مومنوں پر خاص رحمت و شفقت کرتے ہوئے دنوں، راتوں اور مہینوں میں سے بعض کو بعض پر غیر معمولی فضیلت عطا فرمائی ہے تاکہ ایک مسلمان انہیں غنیمت جانتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے کی بھرپور جدوجہد کرے۔

ذوالحجہ اسلامی سال کا بارہواں اور آخری قمری مہینہ اور اسلامی تاریخ میں ممتاز اہمیت کا حامل ہے۔ چوں کہ اسی ماہ مبارک میں، حج جیسا عظیم الشان فریضہ سرانجام دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینہ کا نام بھی حج ہی کی مناسبت سے مشہور و معروف ہے۔

ماہ ذوالحجہ کے فضائل:

ماہ ذوالحجہ، ان چار مقدس و محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن میں ہر قسم کا قتل و قتال، جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا اسود فاعی جہاد کے ممنوع و حرام ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

”جس دن سے اس (اللہ) نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں، مہینوں کی تعداد بارہ ہے، جن میں سے چار حرمت والے (مہینے) ہیں۔“^[۱]

جناب ابوبکرہ الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَلْيَاسِ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمِ وَرَجَبٌ.“

”سال بارہ مہینوں کا ہے۔ اس میں چار مہینے حرمت والے (مہینے) ہیں۔ تین (مہینے) ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو لگا تار ہیں اور ایک رجب ہے۔“

نیز فرمایا:

”إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.“

[۱] سورة التوبة: ۳۶

”تمہارے خون، تمہارے اموال اور (تمہاری عزتیں) تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارے اس شہر میں، (اور) تمہارے اس مہینہ میں حرمت کا باعث ہے۔“ [۱]

ماہ ذوالحجہ کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسی مہینہ میں، دنیا بھر سے تمام مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾

”حج کے چند (ہی) مہینے ہیں جو (مقرر) معلوم ہیں۔“ [۲]

یعنی عمرہ تو سال میں کسی بھی وقت اور مہینہ میں کیا جاسکتا ہے لیکن حج صرف چند مخصوص دنوں میں ہی کیا جائے گا۔

فائدہ:

جناب نافع المدنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.“

”حج کے مہینے، (جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ذکر کیا ہے) وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ (کے پہلے) دس دن

ہیں۔“ [۳]

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و اعمال:

عشرہ ذوالحجہ سے مراد، ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں جن میں دسواں دن یومِ نحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ کتاب و سنت کی رو سے ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال، باقی ایام کی عبادات سے افضل و برتر ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

”اور قسم ہے وقتِ فجر کی اور (قسم ہے) دس راتوں کی۔“ [۴]

فوائد:

① وَالْفَجْرِ

شیخ محمد عبدہ الفلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صبح سے مراد ہر صبح ہے یا خاص یکم محرم کی صبح کیوں کہ اس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے یا یکم ذی الحجہ کی صبح کیوں کہ اس سے ان دس راتوں

[۱] صحیح البخاری: ۴۴۰۶۔ صحیح مسلم: ۱۶۷۹

[۲] سورة التوبة: ۳۶

[۳] صحیح البخاری (تعلیقاً)، قبل الحدیث: ۱۵۶۰۔ المستدرک علی الصحیحین، بتحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا: ۳۰۹۲ و سندہ صحیح

[۴] سورة والفجر: ۲، ۱

کی ابتدا ہوتی ہے جن کا ذکر بعد کی آیت میں آ رہا ہے۔^[۱]

۲) وَلَيَالٍ عَشْرٍ

جناب ذرّارہ الحارثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّيَالِي الْعَشْرَ الَّتِي أَفْسَمَ اللَّهُ بِهَا، هِيَ لَيَالِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.“

”وہ دس راتیں، جن کے ساتھ اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔“^[۲]

جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ مِّنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَغْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَزِجْ مِنْ ذَلِكَ بَشْيَءٍ.“

”اللہ تعالیٰ کو، کسی دن کا کوئی نیک عمل، اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ماسوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔“^[۳]

جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ مِّنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا الْعَمَلُ فِيهِمْ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، يَغْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ.“

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک (عشرہ ذوالحجہ کے) یہ دن اور ان میں کیے جانے والے نیک اعمال جس قدر محبوب ہیں، کسی اور دن نہیں۔ لہذا تم کثرت سے ان میں تہلیل (لا الہ الا اللہ) اور تحمید (الحمد للہ) کیا کرو۔“^[۴]

ذوالحجہ کے پہلے نو دنوں کے روزے رکھنا، مسنون اور مستحب عمل ہے۔

بعض امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن بیان کرتی ہیں:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ.“

”رسول اللہ ﷺ ذوالحجہ کے (پہلے) نو دن، عاشورہ محرم، ہر مہینے میں تین دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔“^[۵]

[۱] تفسیر اشرف الحواشی للفلاح، سورۃ الفجر، تحت الآیۃ: ۱

[۲] جامع البیان عن تأویل آی القرآن للطبري، سورۃ الفجر، تحت الآیۃ: ۲ وسندہ صحیح

[۳] سنن أبی داؤد: ۲۴۳۸ وسندہ صحیح۔ صحیح البخاری: ۹۶۹

[۴] مسند أبی عوانۃ، بتحقیق أیمن الدمشقي: ۳۰۲۴ وسندہ حسن لذاتہ

[۵] سنن أبی داؤد: ۲۴۳۷۔ سنن النسائي: ۲۳۷۴ وسندہ صحیح

ذوالحجہ کی تو تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کیوں کہ اس دن حجاج کرام میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔

سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا:

”يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُ وَنَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَا تَخَذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.“

”اے امیر المؤمنین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا یہ آیت: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی ﷺ پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ ﷺ عرفات میں کھڑے تھے۔“ [۱]

جناب عمار بن ابی عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ لَوْ أَنزَلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَ هَذَا عِيدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ وَيَوْمٍ عَرَفَةَ.“

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» پڑھی۔ آپ کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا: اگر یہ آیت ہم (یہودیوں) پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید (تہوار) کا دن بنا لیتے۔ یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (تو ایک عید کی بات کرتا ہے) یہ آیت تو دو عیدوں، جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔“ [۲]

فاکدہ:

ہفتہ کے دنوں میں، جمعہ کو نبی کریم ﷺ نے عید کا دن قرار دیا ہے [۳] جب کہ یوم عرفہ کو عید قرار دینے کی درج ذیل دو وجوہات ہو سکتی ہیں:

① یوم نحر سے متصل ہونے کی وجہ سے۔

② چون کہ عرفہ کے دن، حج کا اہم ترین رکن، وقف عرفہ ادا کیا جاتا ہے اس لیے اسے بھی عید کا دن قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَشَاهِدْ وَمَسْهُودٌ﴾

[۱] صحیح البخاری: ۴۵۔ صحیح مسلم: ۳۰۱۷

[۲] سنن الترمذی: ۳۰۴۴۔ مسند ابی داؤد الطیالسی، بتحقیق محمد بن عبد الحسن الترمذی: ۲۸۳۲ و سندہ صحیح

[۳] سنن ابن ماجہ: ۱۰۹۸ و سندہ حسن لذاتہ

”اور قسم ہے شاہد و مشہود کی۔“ [۱]

فائدہ:

جناب عمار بن ابی عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”الشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ.“

”شاہد سے مراد، جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد، یومِ عرفہ ہے۔“ [۲]

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَغْتَقَّ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.“

”اللہ، یومِ عرفہ سے زیادہ اور کسی دن بندوں کو آگ (جہنم) سے آزاد نہیں کرتا۔“ [۳]

جناب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، عورتوں کو دیکھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ مَلَكٍ فِيهِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ غُفِرَ لَهُ.“

”بہت پیچھے اے شک آج کے دن جو شخص اپنے کان، آنکھ اور زبان پر قابو رکھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔“ [۴]

جناب ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.“

”میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا

(یعنی نہیں مٹا دے گا)۔“ [۵]

فوائد:

① یومِ عرفہ کا روزہ، صرف ان حضرات کے لیے مشروع ہے جو حج میں شامل نہیں ہیں۔ حجاج کرام کے لیے، اس دن روزہ نہ رکھنا ہی سنت

رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ [۶]

② رائج موقف کے مطابق، عرفہ کا روزہ، اپنی رویت کے مطابق قمری تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رکھنا چاہیے خواہ اس وقت سعودیہ

میں یومِ عرفہ ہو یا نہ ہو۔ [۷]

ذوالحجہ کا دسواں دن، یومِ حَر کہلاتا ہے۔ اس دن مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔

[۱] سورة البروج: ۳

[۲] جامع البيان عن تأويل أي القرآن للطبري، سورة البروج، تحت الآية: ۳ وسنده صحيح

[۳] صحيح مسلم: ۱۳۴۸۔ سنن ابن ماجه: ۳۰۱۴ وسنده صحيح

[۴] مسند الإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق أحمد محمد شاكر: ۳۰۴۲۔ صحيح ابن خزيمة، بتحقيق ماهر ياسين الفحل: ۲۸۳۲ وسنده حسن لذاته

[۵] صحيح مسلم: ۱۱۶۲۔ سنن الترمذي: ۷۴۹ وسنده صحيح»

[۶] صحيح البخاري: ۱۶۶۱۔ صحيح مسلم: ۱۱۲۳

[۷] فتاوى اصحاب الحديث للشيخ عبدالستار الحجاد: ۲۲۱/۱، ۲۲۰۔ احكام ومسائل للشيخ عبد المنان النور فوري: ۴۱۹/۲، ۴۱۸

ذوالحجہ کے گیارہویں دن، حجاج کرام کے منیٰ میں قیام کرنے کی وجہ سے اس دن کو یومِ قُز کہتے ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾

”اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔“ [۱]

فائدہ:

جناب زُرَّارۃ الحَرَشیؓ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا:

﴿الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ﴾

”الشفع سے مراد یومِ نحر اور الوتر سے مراد یومِ عرفہ ہے۔“ [۲]

جناب عبداللہ بن قُطرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ أَكْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرَىٰ“

”بے شک! اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن، یومِ نحر (یعنی دس ذوالحجہ)، (اور) اس کے بعد یومِ قُز

(یعنی گیارہ ذوالحجہ) ہے۔“ [۳]

فائدہ:

حافظ ابن قیمؒ الجوزیہؒ فرماتے ہیں:

”أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ أَيَّامِ النِّعَامِ فَيَوْمُ النَّحْرِ مَفْضَلٌ عَلَى الْأَيَّامِ كُلِّهَا الَّتِي فِيهَا الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا“

”ہفتہ کے تمام دنوں میں، جمعہ کا دن اور سال کے تمام دنوں میں، یومِ نحر افضل ہے۔ پس یومِ نحر، سال کے تمام دنوں میں

افضل ہے جن میں جمعہ اور دیگر ایام بھی آجاتے ہیں۔“ [۴]

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِسُولَةٍ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

”اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا

رسول ﷺ مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔“ [۵]

[۱] سورة الفجر: ۳

[۲] جامع البيان عن تأويل أي القرآن للطبري، سورة والفجر، تحت الآية: ۳ وسنده صحيح

[۳] سنن أبي داود: ۱۷۶۵ - المستدرک علی الصحیحین، بتحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا: ۷۵۲۲ وسنده صحيح

[۴] عون المعبود مع شرح الحافظ ابن القيم، بتحقیق عبدالرحمن محمد عثمان: ۱۸۶/۵

[۵] سورة التوبة: ۳

فائدہ:

جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ.“

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یومِ نحر (یعنی قربانی کا دن)۔“ [۱]

عوام الناس میں مشہور یہ بات کہ ”جمعہ کے دن کاج، حج اکبر ہے“، حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں صراحتاً غلط اور باطل ہے۔

ذوالحجہ کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ کو ایام تشریق یا ایام معدودات کہا جاتا ہے۔ یہ دن کھانے، پینے اور ذکر و کار کے لیے مخصوص ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾

”اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔“ [۲]

فائدہ:

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ کے بارے

میں فرمایا: ”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ“، یعنی (ان ایام سے مراد) ایام تشریق ہیں۔ [۳]

جناب نبی شہ الہدٰی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.“

”تشریق کے دن کھانے، پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔“ [۴]

جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَوْمٌ عَرَفَةٌ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ.“

”یومِ عرفہ (ذوالحجہ)، یومِ نحر (ذوالحجہ یعنی قربانی کا دن) اور ایام تشریق (گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ) ہم اہل اسلام

کے عید اور کھانے پینے کے دن ہیں۔“ [۵]

ذوالحجہ کے ان ایام میں، تکبیر، تہلیل و تہمید کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیرات کے آغاز اور اختتام کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ سے تو

کچھ ثابت نہیں ہے تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے بعض آثار میں اس کی تفصیل موجود ہے جن پر عمل کرنا اقتداء بالسلف کی رو سے

[۱] سنن الترمذی: ۹۵۷ و سندہ صحیح - صحیح مسلم: ۱۳۴۷

[۲] سورة البقرة: ۲۰۳

[۳] جامع البیان عن تأویل آی القرآن للطبري، سورة البقرة، تحت الآية: ۲۰۳ و سندہ صحیح

[۴] صحیح مسلم: ۱۳۴۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق أحمد محمد شاكر (باختلاف سير): ۷۱۳۴ و سندہ صحیح

[۵] سنن أبي داود: ۱۳۴۷ - سنن النسائي: ۳۰۰۷ و سندہ حسن لذاتہ

بالکل جائز اور درست ہے۔

جناب شقیق بن سلمۃ الاسدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”كَانَ عَلِيُّ بْنُ كَبْرٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ ثُمَّ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَصْلِيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَكْبِرُ بَعْدَ الْعَصْرِ“

”سیدنا علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ، عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی نماز عصر کے بعد تک مسلسل تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔“ [۱]

جناب سلمۃ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”أَنَّهُ كَانَ يَكْبِرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ“

”جناب ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔“ [۲]

تکبیرات کے الفاظ سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب معروف روایت، انتہائی ضعیف ہے۔ تاہم بعض سلف الصالحین سے تکبیرات کے مختلف الفاظ ثابت ہیں۔

امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“ [۳]

سیدنا سلمان الفارسی رحمۃ اللہ علیہ:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا (تَكْبِيرًا)، أَللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، أَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا“ [۴]

سیدنا عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ:

”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“ [۵]

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَذَا“ [۶]

[۱] السنن الکبریٰ للبیہقی، بتحقیق عبداللہ بن عبدالحسن الترمذی: ۶۳۴۶ - المستدرک علی الصحیحین، بتحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا: ۱۱۱۳ و سندہ حسن لذاتہ

[۲] المصنف لابن ابی شیبہ، بتحقیق حمد الجمعة و محمد اللحیدان: ۵۶۸۸ و سندہ صحیح

[۳] المصنف لابن ابی شیبہ، بتحقیق حمد الجمعة و محمد اللحیدان: ۵۶۹۳ و سندہ صحیح

[۴] السنن الکبریٰ للبیہقی، بتحقیق عبداللہ بن عبدالحسن الترمذی: ۶۳۵۴ - المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، طبع: دار التأسیل: ۲۱۵۰۵ (باختلاف یسر) و سندہ صحیح

[۵] المصنف لابن ابی شیبہ، بتحقیق حمد الجمعة و محمد اللحیدان: ۵۶۹۸ و سندہ صحیح

[۶] السنن الکبریٰ للبیہقی، بتحقیق عبداللہ بن عبدالحسن الترمذی: ۶۳۵۲ و سندہ صحیح

بالکل جائز اور درست ہے۔

جناب شفیق بن سلمۃ الاسدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”كَانَ عَلِيُّ بْنُ كَبْرٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَدَاةَ عَرَفَةَ ثُمَّ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَصْلِيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَكْبِرُ بَعْدَ الْعَصْرِ“

”سیدنا علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ، عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی نماز عصر کے بعد تک مسلسل تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔“^[۱]

جناب سلمۃ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”أَنَّهُ كَانَ يَكْبِرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ“

”جناب ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔“^[۲]

تکبیرات کے الفاظ سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب معروف روایت، انتہائی ضعیف ہے۔ تاہم بعض سلف الصالحین سے تکبیرات کے مختلف الفاظ ثابت ہیں۔

امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ“^[۳]

سیدنا سلمان الفارسی رحمۃ اللہ علیہ:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا (تَكْبِيرًا)، أَللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، أَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا“^[۴]

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ:

”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَيْلَهُ الْحَمْدُ“^[۵]

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيْلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَذَا“^[۶]

[۱] السنن الکبریٰ للبیہقی، بتحقیق عبداللہ بن عبدالمحسن التركي: ۶۳۴۶ - المستدرک علی الصحیحین، بتحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا: ۱۱۱۳ و سندہ حسن لذاتہ

[۲] المصنف لابن ابی شیبہ، بتحقیق حمد الجمعة و محمد اللحیدان: ۵۶۸۸ و سندہ صحیح

[۳] المصنف لابن ابی شیبہ، بتحقیق حمد الجمعة و محمد اللحیدان: ۵۶۹۳ و سندہ صحیح

[۴] السنن الکبریٰ للبیہقی، بتحقیق عبداللہ بن عبدالمحسن التركي: ۶۳۵۴ - المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، طبع: دار التأسیل: ۲۱۵۰۵ (باختلاف یسر) و سندہ صحیح

[۵] المصنف لابن ابی شیبہ، بتحقیق حمد الجمعة و محمد اللحیدان: ۵۶۹۸ و سندہ صحیح

[۶] السنن الکبریٰ للبیہقی، بتحقیق عبداللہ بن عبدالمحسن التركي: ۶۳۵۲ و سندہ صحیح

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ: عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے، رقمطراز ہیں:

”وَالَّذِي يَنْظُرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِنَانِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأْتِي ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.“

”عشرہ ذوالحجہ کے امتیاز کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں (تمام) بنیادی عبادات جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتیں۔“ [۱]

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔

[۱] فتح الباری بشرح صحیح البخاری للعسقلانی، بتحقیق شعبی الارناؤوط: ۴/۴۷، تحت الحدیث: ۹۶۹

قرآن کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے بعض مقاصد اور حکمتیں

محمد شاہ رخ خان

iamsrkhaan@gmail.com

قربانی کرنا یعنی اللہ کی راہ میں مخصوص جانور، مخصوص اوقات و صفات پر ذبح کرنا شعائرِ اسلامیہ میں سے ایک اہم ترین شعار ہے جس کا اعادہ مسلمانانِ عالم ہر سال عید الاضحیٰ یعنی بکرا عید کے موقع پر کرتے ہیں۔
ذیل میں اس عمل کے پیچھے کچھ مخصوص حکمتیں ذکر کی جارہی ہیں تاکہ اس کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھا جاسکے اور اس دفعہ اس کو مزید جوش و جذبہ سے ادا کیا جاسکے:

① اللہ کی عبادت کو بجالانا اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَمْحُزْ﴾

”اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور رُخ (یعنی قربانی) کریں۔“^[۱]

اسی طرح ایک موقع پر قربانی کو بھی دیگر عبادات کی طرح اللہ کے لیے خالص کرنے کی ہدایت کی:

﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”اے نبی ﷺ! کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا

رب ہے۔“^[۲]

② امام الموحدين سيدنا ابراهيم عليه السلام کی کمال اطاعت اور ان کے اور ان کے بیٹے کے صبر کو ملحوظ رکھ کر کران کی سنت کو زندہ رکھنا اور یقیناً وہ توحید اور تکمیل اطاعت میں لائق اتباع تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾

”پس تحقیق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔“^[۳]

③ لذیذ کھانوں کا اہتمام کر کے اہل و عیال پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔

④ غرباء و مساکین کا خیال رکھتے ہوئے ان کو قربانی کا گوشت پہنچا کر ان کو بھی نعمتوں میں شامل کرنا۔

ان دونوں باتوں کی اصل اس آیت میں ہے:

[۱] سورة الكوثر: ۲

[۲] سورة الانعام: ۱۶۲

[۳] سورة الممتحنة: ۴

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ﴾^[۱]

”پس خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔“^[۱]

اپنی محبوب اشیاء کو اللہ کی راہ میں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾^[۲]

”تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔“^[۲]

غیر یا کاری کے خالص اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾^[۳]

”اللہ کو ہرگز (تمہارے جانوروں کا) گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری جانب سے تقویٰ پہنچتا ہے۔“^[۳]

اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ اللہ کی اطاعت میں بظاہر کوئی چیز ہمارے خلاف یا نقصان کی لگ رہی ہو، لیکن اللہ کی جانب سے اس میں سراسر خیر ہی پنہاں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے قصے میں فرمایا:

﴿وَقَدْ يَذَنُّهُ بِذِي نَجْعٍ عَظِيمٍ﴾^[۴]

”اور ہم نے اس (اسماعیل) کی جگہ ایک عظیم ذبیحہ رکھ دیا۔“^[۴]

بچوں کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی تعلیم دینا، نیک والدین پر بھروسہ کرنا اور والدین کا بچوں کے دینی جذبات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد کرنا، نیز بچوں سے نیکی کے کاموں میں یا اہم کاموں میں مشورہ کرنا۔ یہ سب دروس اس آیت مبارکہ سے ملتے ہیں:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا زِيٍّ أَرَىٰ فِي الْمَنَآمِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَآ بُنَيَّ افْعَلْ مَا

تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^[۵]

”(ابراہیم علیہ السلام نے کہا) اے میرے بیٹے! میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے

ہے؟ (اسماعیل علیہ السلام نے کہا) وہ کہتے ہیں جس کا آپ کو حکم ملا ہے آپ مجھے ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“^[۵]

حاجیوں کے ساتھ شعائر اسلام کی تکمیل میں یکجہتی کے اظہار کرنا اور بیت اللہ نہ چاہنے کے باوجود دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اسلام کو قائم کرنا اور علی الاعلان شعائر اسلام پر عمل کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا جس سے ضعف زائل اور ایمان مضبوط تر

ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^[۶]

[۱] سورۃ الحج: ۲۸

[۲] سورۃ آل عمران: ۹۲

[۳] سورۃ الحج: ۳۷

[۴] سورۃ الصافات: ۱۰۷

[۵] سورۃ الصافات: ۱۰۲

” (یہ سن لیا اب اور سنو) جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔“ [۱]

⑩ ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ کسی طرح کی نعمت کو اپنے لیے بلا وجہ حرام یا لوگوں کے شبہات سے اسے حرام یا برانا سمجھنے لگنا جیسا کہ آج کل کچھ لوگ جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کو جانوروں کے ساتھ ظلم تصور کرتے ہیں یا بعض لوگ تقویٰ یا سادگی کے نام پر کسی دن بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ لِرِيشَاءٍ تَتَعَبُونَ ۝۱۳﴾

”سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال، پاکیزہ رزق دیا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔“ [۲]

[۱] سورۃ الحج: ۳۲

[۲] سورۃ النحل: ۱۱۳

قربانی کے بعض احکام و مسائل

عادل عبد الرحمن

aarahman101@gmail.com

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ﷺ. وبعد!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا، گزشتہ تمام آسانی شرائع کے نظام عبادت کا لازمی حصہ رہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

”اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا

کریں۔“ [۱]

قربانی کے اس مقدس سلسلہ کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری نبی سیدنا محمد کریم ﷺ کو دیتے

ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

”پس (اے نبی ﷺ) آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔“ [۲]

فوائد:

آیت مذکورہ میں ”نحر“ سے مراد، عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور نحر سے مراد، اسی دن نماز عید کے بعد قربانی ہے۔ [۳]

”نحر“ کے اصل معنی، اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا ہے لیکن یہاں ”نحر“ سے مطلقاً قربانی مراد ہے۔ [۴]

قربانی کا مقصد، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، نفس کی پاکیزگی اور تقویٰ کا حصول ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتَ وَنُسَّيْتَ وَخَبَّيْتَ وَخَمَّيْتَ بِرَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”(اے نبی ﷺ) آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ، صرف اللہ رب

العالمین کے لیے ہے۔“ [۵]

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

[۱] سورة الحج، الآية: ۳۴

[۲] سورة الكوثر، الآية: ۲

[۳] تفسیر تبسیر القرآن از شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، سورة الكوثر، تحت الآية: ۲

[۴] تفسیر احسن البیان از شیخ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، سورة الكوثر، تحت الآية: ۲

[۵] سورة الانعام، الآية: ۱۶۲

”اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“ [۱]

قربانی کی قبولیت کی درج ذیل دو بنیادی شرائط ہیں:

① تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول:

ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَهُ قَرَابًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

”اے نبی ﷺ) آپ ان (اہل کتاب) کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے (اللہ کے حضور) قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا: میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا: (اس میں میرا کیا حضور) اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔“ [۴]

② رزق حلال:

سیدنا ابوہریرۃ الدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

“أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.”

”لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔“ [۳]

اس مختصر تمہید کے بعد، قربانی کے بعض اہم مسائل کتاب وسنت کی روشنی میں پیش خدمت ہیں:

(۱) رائج موقف کے مطابق، جمہور علماء کے نزدیک، قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے وجوب پر کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہیں۔

سیدنا براء بن عازب الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنْ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمٍ مِثْلَ هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنُتَحَرَّ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا.“

”آج (عید الاضحیٰ کے دن) کی ابتدا ہم نماز (عید) سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح عمل

قائمة:

مذکورہ روایت میں، ”فَقَدْ أَصَابَ مَسْنِنًا“ (تو اس نے ہماری سنت کو اختیار کیا) کے الفاظ، دلیل ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے،

واجب نہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.“

سورة الحج، الآية: ٣٧

سورة المائدة، الآية: ٢٧ ﴿٣﴾

صحیح مسلم: ۱۰۱۵۔ سنن الترمذی: ۲۹۸۹ ﴿۳﴾

٣ صحیح البخاری: ٥٥٤٥- مسند الإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق حمزة أحمد الزين: ١٨٣٩٢

”یہ (نبی کریم ﷺ کی) سنت اور نیکی ہے۔“ [۱]

(۲) کتاب و سنت کی واضح نصوص کے مطابق قربانی کے لیے جانور کا ”بہیمۃ الانعام“ (پالتو، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری) میں سے ہونا لازمی ہے نیز اس میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَذِّرْ كُرُوا انْتُمْ لَدُنِّي اَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلٰی مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ﴾

”اور چند مقررہ دنوں میں، ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر (کر کے انہیں ذبح) کریں جو اس نے انہیں عطا کئے ہیں۔“ [۲]

(۳) بھینس کی قربانی کے جواز و عدم جواز کے حوالہ سے معاصر علماء اہل السنۃ والحدیث میں کافی اختلاف موجود ہے تاہم تمام اہل علم و لغت کے نزدیک بھینس، گائے کی ہی ایک جنس ہے۔ چون کہ یہ ایک خالص اجتہادی مسئلہ ہے اس لیے اس میں شدت پسندی سے بہر صورت بچنا چاہیے۔

امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: ”کیا بھینس (کی قربانی) میں سات حصے ہو سکتے ہیں؟“ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا:

”لَا اَعْرِفُ خِلَافَ هَذَا۔“

”میں نہیں جانتا کہ اس (مسئلہ) میں کسی کا اختلاف ہے۔“ [۳]

شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، بھینس کے بارے میں فرماتے ہیں:

”الجاموس نوعٌ مِنَ الْبَقَرِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ الْمَغْرُوفَ عِنْدَ الْعَرَبِ الَّذِي يَحْزِمُونَ مَا يَرِيدُونَ، وَيَبِخُونُ مَا يَرِيدُونَ، وَالْجَامُوسُ لَيْسَ مَغْرُوفًا عِنْدَ الْعَرَبِ۔“

”بھینس، گائے ہی کی نسل ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں صرف ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جو عربوں کے ہاں معروف تھے۔ (دور جاہلیت میں) عرب، جانوروں میں سے، جسے چاہتے حلال قرار دے دیتے اور جسے چاہتے حرام قرار دے دیتے تھے اور بھینس تو عربوں کے ہاں معروف ہی نہ تھی (اور مقصد حلت و حرمت بنانا تھا نہ کہ نسلیں)۔“ [۴]

(۴) قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذوالحجۃ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کر لینے تک اپنے جسم کے کسی بھی حصہ کے بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کرے۔

سیدۃ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّضْحِيَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرَةٍ وَبَشَرَةٍ شَيْئًا۔“

”جب عشرۃ (ذوالحجۃ) شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ

[۱] صحیح البخاری (تعلیقاً)، قبل الحدیث: ۵۵۴۵۔ تعلیق التعليق علی صحیح البخاری، بتحقیق سعید القزازی: ۳/۵ و سندہ صحیح

[۲] سورۃ الحج، الآیۃ: ۲۸، ۳۴۔ سورۃ الانعام: ۱۴۴-۱۴۲

[۳] مسائل الإمام أحمد و إسحاق بروایۃ الکوسج، طبع: الجامعة الإسلامية بالمدينة، رقم المسألة: ۲۸۶۵

[۴] مجموع فتاویٰ و رسائل فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین، بتحقیق فہد بن ناصر بن ابراہیم السلیمان: ۳۴/۲۵، [مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: بھینس کی قربانی، ایک علمی و تحقیقی جائزہ شیخ عنایت اللہ شاہی/بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ شیخ نعیم الحق ملتان، نیو شیخ بوئی نور پوری کا مضمون: بھینس کی قربانی]

کا لے۔“ [۱]

فائدہ:

بہتر ہے کہ گھر کے تمام افراد ہی اس عمل کی پابندی کریں، خواہ ان کے نام سے قربانی ہو یا نہ ہو۔

جناب نافع المدنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

”أَنَّ ابْنَ عَمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ ابْنِهَا فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ: لَوْ أَخَّرْتِهِ إِلَى يَوْمِ التَّحْرِ كَانَ أَحْسَنَ.“
”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایام ذوالحجہ میں ایک عورت کو اپنے بیٹے کے بال کاٹتے دیکھ کر فرمایا: اگر قربانی والے دن تک اسے موخر کر دیتی تو بہتر تھا۔“ [۲]

(۵)

قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والا شخص بھی مذکورہ بالا طریقہ پر عمل کر کے پوری قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی: ”فرمائیے! اگر مجھے دودھ والے جانور کے سوا کوئی اور جانور نہ ملے تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِكَ وَتَقْضِ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.“

”نہیں! بلکہ (عید الاضحیٰ کے بعد) اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیرِ ناف کی صفائی کر لو، اللہ عزوجل کے ہاں یہی تمہاری کامل قربانی ہوگی۔“ [۳]

(۶)

مقیم کی طرح، مسافر کے لیے بھی قربانی کرنا مسنون و مستحب ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتْ بِسَرِفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: مَا لَكَ أَنْفَسْتِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
فَلَمْ كَتَبَ بِي أُنَيْتٍ بَلْ حَمَّ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.“

”نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے جب کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام سرف پر حائضہ ہو چکی تھیں اور رو رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض آگیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ تم حاجیوں کی طرح اعمال حج ادا کرو مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ جب ہم مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔“ [۴]

[۱] صحیح مسلم: ۱۹۷۷۔ سنن النسائي: ۴۳۶۱

[۲] المستدرک علی الصحیحین للحاکم، بتحقیق مصطفیٰ عبدالقادر عطا: ۷۵۲۰ و سندہ حسن لذاتہ

[۳] سنن أبي داود: ۲۷۸۹: ۵۔ سنن النسائي: ۴۳۷۰ و سندہ حسن لذاتہ

[۴] صحیح البخاری: ۵۵۴۸۔ صحیح مسلم: ۱۲۱۱

فائدہ:

امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب ”بَابُ الْأَضْحِيَّةِ لِلْمَسَافِرِ وَالنِّسَاءِ“ (مسافروں اور عورتوں کی طرف سے قربانی) باندھ کر اس سے مسافروں کے لیے قربانی کا جواز ثابت کیا ہے۔

(۷) قربانی کے لیے جانور کا کم از کم دو دانتا ہونا شرط ہے۔ اگر تنگی کی وجہ سے دو دانتا جانور نہ ملے تو اس کے بدلے ایک سال کے بھیڑ (دنبہ) کی قربانی کی جاسکتی ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ.“

”صرف مسنہ (دو دانتا) جانور کی قربانی کرو۔ ہاں! اگر تمہیں تنگی یا دشواری ہو تو ایک سالہ دنبہ یا مینڈھا ذبح کر لو۔“ [۱]

فائدہ:

تنگی کی دو صورتیں ہیں:

① منڈی میں دو دانتا نہ مل رہا ہو۔

② منڈی میں دو دانتا جانور کی قیمت انتہائی زیادہ ہو۔

ایک سال کا بھیڑ (دنبہ) صرف اس وقت جائز ہے جب دو دانتا جانور کے حصول میں شدید مشکل پیش آرہی ہو، مطلق ایک سال کا بھیڑ (دنبہ) کافی نہیں ہے۔

(۸) قربانی کا جانور ہر قسم کے ظاہری عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ تاہم اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی نقص یا بیماری پیدا ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانوروں میں ایک بھیگی (کانی) اونٹنی دیکھی تو فرمایا:

”إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَى ثَمَنُهَا فَاقْضُوهَا وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيهَا فَادْبِلُوهَا.“

”یہ عیب اگر خریداری کے بعد ہوا ہے تو اس کی قربانی کر لو اور اگر خریداری سے پہلے تھا تو اسے بدل لو۔“ [۲]

امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”إِذَا اشْتَرَى الزَّجْلُ الْأَضْحِيَّةَ فَمَرَضَتْ عِنْدَهُ أَوْ عَرَضَ لَهَا مَرَضٌ فَهِيَ جَائِزَةٌ.“

”جب کوئی شخص قربانی کا جانور خریدے پھر وہ اس کے پاس بیمار ہو جائے یا اسے کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کی قربانی

جائز ہے۔“ [۳]

(۹) واضح طور پر کانا، بیمار، لنگڑا، بے حد کمزور (جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ) اور نصف یا نصف سے زائد سینگ/کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔

[۱] صحیح مسلم: ۱۹۶۳۔ سنن أبي داود: ۲۷۹۷

[۲] السنن الكبير للبيهقي، بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي: ۱۹۲۲۲ وسنده صحيح

[۳] المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، بتحقيق أيمن الأزهري: ۸۱۹۲ وسنده صحيح

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَايَةِ، فَقَالَ: الْعُزْرَاءُ عَوْرَةً هَا وَ الْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضِهَا وَالْعَزَّاءُ بَيْنَ ظُلْعَيْهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْتَقِ.“

”چار قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں: کانا، جس کا کان پین ظاہر ہو۔ بیمار، جس کی بیماری واضح ہو۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پین ظاہر ہو۔ اور انتہائی کمزور، کہ اس کی ہڈی میں گودا تک نہ ہو۔“^[۱]

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضْحَى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ.“

”رسول اللہ ﷺ نے ایسے جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے جن کے سینگ ٹوٹے اور کان کٹے چھٹے ہوں۔“^[۲]

امام سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے ”أَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ“ کی تفسیر میں فرمایا:

”الْعَضْبُ التَّصَفُّفُ فَافَوْقَ ذَلِكَ.“

”ایسا جانور جس کا نصف یا نصف سے زائد سینگ ٹوٹا یا کان کٹا چھٹا ہو۔“^[۳]

(۱۰) جانور خریدتے وقت اس کی آنکھیں اور کان بغور دیکھنے چاہئیں۔

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”أَمَرَ نَارِسُ بْنُ سُلَيْمٍ أَنْ تَسْتَشِيرَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ.“

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں (قربانی کے) جانوروں کی آنکھیں اور کان اچھے سے دیکھ لینے کا حکم دیا ہے۔“^[۴]

فائدہ:

”أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَمِيَاءَ لَا تَجْزِي.“

”اس پر اجماع ہے کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔“^[۵]

(۱۱) قربانی کے جانور کے سینگ، دانت یا کان میں معمولی اور غیر واضح نقص، قربانی کے لیے شرعی عیب نہیں ہے۔

جناب عبید بن فیروز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا:

”إِنِّي أَكْثَرُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ (وَأَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ) قَالَ مَا

كَرِهْتُهُ فِدْعَةً وَلَا تَحْرِمُهُ عَلَى أَحَدٍ.“

”مجھے (قربانی کے جانور کے) سینگ، دانت یا کان میں کوئی نقص یا کمی بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جسے تو

[۱] سنن أبي داود: ۲۸۰۲۔ سنن النسائي: ۴۳۷۴ وسنده صحيح

[۲] سنن الترمذي: ۱۰۰۴۔ سنن النسائي: ۴۳۸۲ وسنده حسن لذاته

[۳] صحيح ابن خزيمة، بتحقيق ناصر الدين ألباني: ۲۹۱۳۔ سنن الترمذي: المرجع السابق۔ سنن النسائي: المرجع السابق وسنده حسن لذاته

[۴] سنن الترمذي: ۱۰۰۳۔ سنن ابن ماجه: ۳۱۴۳ وسنده حسن لذاته

[۵] المجموع شرح المذهب للنووي، بتحقيق محمد نجيب المطيعي: ۳۷۹/۸

نا پسند کرتا ہے اسے چھوڑ دے (اس کی قربانی نہ کر) لیکن کسی دوسرے پر اسے حرام نہ کر۔“ [۱]

فاکدہ:

امام ابوسلیمان الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيفَ فِي الضَّحَايَا مَغْفُورٌ عَنْهُ.“

”قربانی کے جانور میں معمولی (اور غیر واضح) نقص معاف ہے۔“ [۲]

(۱۲) نبی کریم ﷺ نے قربانی کے جانور کے جو عیوب بیان فرمائے ہیں ان میں جانور کے خسی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے نہ

ہی ہر طرح کا عیب قربانی کے لیے رکاوٹ ہے۔ فلہذا خسی وغیرہ خسی ہر دو طرح کے جانور کی قربانی بالکل جائز اور درست ہے۔

امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ سے اس بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”أَزْجُو أَلَا يَكُونُ بِهِ نَأْسٌ.“

”مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔“ [۳]

(۱۳) سینگ والے جانور کی قربانی بغیر سینگ والے جانور سے افضل ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”صَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ.“

”نبی کریم ﷺ نے دو سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی۔“ [۴]

(۱۴) قربانی کے جانور کا دم کٹا ہونا کوئی شرعی عیب نہیں ہے اس بابت منقول روایت ضعیف و ناقابل استدلال ہے۔ تاہم اگر کسی کا دل اس پر

مطمئن نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بے شک نہ کرے۔ [۵]

(۱۵) تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری، بھیڑ (مینڈھا، دنبہ)، گائے یا اونٹ کا ایک حصہ کافی ہے خواہ اہل خانہ کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں

نہ ہو۔ نیز گھروالوں کی طرف سے الگ قربانی کرنا بھی مشروع ہے۔

جناب عطاء بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابویوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

”كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَضْحِي بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ

بَيْتِهِ.“

”رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا: ایک آدمی اپنی اور اپنے گھروالوں کی طرف

[۱] سنن النسائي: ۴۳۶۹۔ سنن ابن ماجه: ۳۱۴۴ (باختلاف يسير) وسنده صحيح

[۲] سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي، بتحقيق عزت الدعاس وعادل السيد، تحت الحديث: ۲۸۰۲

[۳] مسائل الإمام أحمد وأحد وسحاق برواية الكوسج، طبع: الجامعة الإسلامية بالمدينة، رقم المسألة: ۲۸۶۳

[۴] صحيح مسلم: ۱۹۶۶۔ مسند الإمام أحمد بن حنبل، بتحقيق حمزة أحمد الزين: ۱۲۶۷۲

[۵] سنن النسائي: ۴۳۷۷ وسنده ضعيف

سے ایک بکری قربانی کرتا تھا۔“ [۱]

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”وَصَحَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.“

”رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔“ [۲]

(۱۲) اتباع سنت، اخلاص اور حصول تقویٰ کی تہیت سے ایک سے زیادہ جانور کی قربانی بھی مسنون و مستحب عمل ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْحَجِي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضْحَجِي بِكَبْشَيْنِ.“

”نبی کریم ﷺ دو مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈھوں کی (ہی) قربانی کرتا ہوں۔“ [۳]

(۱۷) گائے میں سات جب کہ اونٹ میں سات یا دس تک حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً.“

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ قربانی کا دن آگیا۔ سو ہم نے گائے میں سات اور اونٹ میں دس آدمیوں

کو شریک کیا۔“ [۴]

(۱۸) انفرادی طور پر بالترتیب سب سے پہلے اونٹ، پھر گائے، پھر بھیڑ اور پھر بکری کی قربانی افضل ہے۔

سیدنا ابو ہریرۃ الدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَتْهَا قَوْبٌ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَتْهَا قَوْبٌ

بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَتْهَا قَوْبٌ كَبْشًا أَفْرَنْ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَتْهَا قَوْبٌ

دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَتْهَا قَوْبٌ بَيْضَةً.“

”جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح (اہتمام سے) غسل کرے پھر نماز کے لیے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی

قربانی دی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی۔ اور جو شخص تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس

نے سیگ دار مینڈھا بطور قربانی پیش کیا۔ جو چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا۔ اور جو پانچویں

گھڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔“ [۵]

[۱] سنن الترمذی: ۱۵۰۵۔ سنن ابن ماجہ: ۳۱۴۷ و سندہ صحیح

[۲] صحیح البخاری: ۲۹۴۔ صحیح مسلم: ۸۔ ۱۲۱۱

[۳] صحیح البخاری: ۵۵۵۳۔ سنن النسائی: ۴۳۸۵۔ صحیح مسلم: ۱۹۶۶

[۴] سنن الترمذی: ۱۵۰۱۔ سنن النسائی: ۴۳۹۷ و سندہ حسن لذاتہ

[۵] صحیح البخاری: ۸۸۱۔ صحیح مسلم: ۸۵۰

امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَمِنْهُنَّ وَمِنْهُنَّ الْجُمْهُورُ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَنْوَاعِ الْبَدَنَةُ ثُمَّ الْبَقَرَةُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ.“

”ہمارے اور جمہور (علماء) کے نزدیک (قربانی میں) سب سے افضل اونٹ، پھر گائے، پھر بھیڑ اور آخر پر بکری ہے۔“ [۱]

(۱۹) نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنا مشروع اور اس سے قبل ممنوع اور ناقابل قبول ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے دوسری قربانی کی جائے۔

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ذَبَحَ أَبُو بَرْزَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: اَبْدِلْهَا۔“

”جناب ابو بَرزہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو نبی ﷺ نے انہیں فرمایا: اسے (دوسری قربانی سے) بدل دو (یعنی

اس کے بدلے کوئی دوسری قربانی ذبح کرو)۔“ [۲]

(۲۰) قربانی کا جانور خود ذبح کرنا افضل اور کسی دوسرے سے ذبح کروانا جائز ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ، وَيَصْغِرُ رَجُلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهَا وَيَذْبَحُهَا بِيَدِهِ۔“

”نبی کریم ﷺ سیٹگوں والے دو چنگبرے میٹھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھتے

پھر اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کرتے تھے۔“ [۳]

سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ يَدِهِ، ثُمَّ أُعْطِيَ عَلَيْنَا، فَنَحَرَ مَا عَبَّرَ۔“

”پھر آپ ﷺ نے تریہ ٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر (یعنی قربان) کیے۔ باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کر دیے

جنہیں انہوں نے نحر کیا۔“ [۴]

(۲۱) جانور کو ذبح کرنے سے قبل، اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ و ممنوع ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ایک شخص بکری کو ذبح کرنے کے لیے لائے گا پھر یہ تیز کر رہا تھا تو نبی کریم ﷺ نے (اس سے مخاطب ہو کر) فرمایا:

”أَتُرِيدُ أَنْ تَمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَا حَدَّثْتُ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضَجَّعَهَا۔“

”کیا تو اسے کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ تو نے اسے لٹانے سے قبل چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟“ [۵]

[۱] صحیح مسلم بشرح النووی، بتحقیق محمد فواد عبد الباقی: ۱۰۰/۷

[۲] صحیح البخاری: ۵۵۵۷۔ صحیح مسلم: ۱۹۶۱

[۳] صحیح البخاری: ۵۵۶۴۔ صحیح مسلم: ۱۹۶۶

[۴] صحیح مسلم: ۱۲۱۸

[۵] المستدرک علی الصحیحین، بتحقیق مصطفیٰ عبد القادر عطا: ۷۵۶۳۔ المعجم الأوسط للطبرانی، بتحقیق طارق عوض اللہ و محسن الحسینی: ۳۵۹۰

وسندہ صحیح

امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَحْدَ الثَّبَكَيْنِ بِحَضْرَةِ الذَّبِيحَةِ.“

”مستحب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔“ [۱]

(۲۲) جانور کو کم سے کم تکلیف اور عمدہ طریقے سے، خوب تیز دھار والی چھری کے ساتھ ذبح کرنا مستحب و مسنون عمل ہے۔

سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيَحْدِثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ.“

”جب تم ذبح کرو تو احسن طریقہ سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ (ذبح کرنے سے پہلے) چھری (کو اچھی

طرح) تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔“ [۲]

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

رسول اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے ایک مینڈھا لایا گیا تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”هَلُمْنِي الْمَذْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ.“

”(عائشہ!) چھری لاؤ۔ پھر فرمایا: اس کو پتھر سے تیز کر لو۔ میں نے تیز کر دی۔ پھر آپ ﷺ نے چھری لی، مینڈھ کو پکڑ کر

لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔“ [۳]

(۲۳) ذبح کرتے وقت، جانور کو قبلہ رخ لٹانا مسنون ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَّأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ...”

”نبی کریم ﷺ نے قربانی کے دن دو مینڈھے ذبح کیے جو سینگوں والے، چنگبرے اور خصی تھے۔ جب آپ نے انہیں قبلہ

رخ کیا تو یہ (فلاں) دعا پڑھی...“ [۴]

(۲۴) کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت کم از کم ”بِسْمِ اللَّهِ“ کہنا واجب ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ”بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“

کہنا بھی مسنون ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

نبی کریم ﷺ نے (قربانی کا جانور) ذبح کرتے وقت فرمایا:

”بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.“

[۱] صحیح مسلم بشرح النووی، تحت الحدیث: ۱۹۵۵

[۲] صحیح مسلم: ۱۹۵۵۔ سنن الترمذی: ۱۴۰۹

[۳] صحیح مسلم: ۱۹۶۷۔ سنن أبي داود: ۲۷۹۲

[۴] سنن أبي داود: ۲۷۹۵۔ سنن ابن ماجه: ۳۱۲۱۔ الدعوات الكبير للبيهقي، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر: ۵۴۴ وسنده حسن لذاته

”اے اللہ! محمد ﷺ، محمد ﷺ، محمد ﷺ کی آل اور محمد ﷺ کی اُمت کی طرف سے اس (قربانی) کو قبول فرما۔“ [۱]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”صَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يَسْمِي وَيَكْبِرُ.“

”نبی کریم ﷺ نے دو مینڈھوں کو یا سَمِ اللہ وَاللہ اُکْبَر کہہ کر ذبح کیا۔“ [۲]

(۲۵) قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت درج ذیل کلمات کہنا اور صاحب قربانی کا نام لینا مستحب ہے۔

”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَّةِ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ... (اس کے بعد جن کی طرف سے قربانی کی جارہی ہے اس کا/ان کا نام لیا جائے اور بِسْمِ اللہ یا بِسْمِ اللہ وَاللہ اُکْبَر پڑھ کر جانور ذبح کر دیا جائے)“ [۳]

فوائد:

① قربانی ذبح کرتے ہوئے، درج بالا دعائیں صاحب قربانی اور اس کی آل کا نام لینا مشروع ہے۔ مثلاً ”عن“ کے بعد یوں کہے: ”فلاں

وآل فلاں“، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ [۴]

② قربانی میں اگر ایک سے زیادہ حصہ دار ہوں تو ”عن“ کے بعد ان کے نام لیے جائیں گے۔

③ صرف ”بِسْمِ اللہ“ یا ”بِسْمِ اللہ وَاللہ اُکْبَر“ کے ساتھ ”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي...“ (اس کے بعد صاحب قربانی کا نام) پڑھ کر بھی قربانی کی جاسکتی ہے۔ [۵]

(۲۶) اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کرنا اور اس کے سوا باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا مسنون عمل ہے۔

جناب زیاد بن جبیر الثقفی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا جب کہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنے قربانی کے اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا تھا تو انھوں نے فرمایا:

”ابْعَثْهَا قِيَامًا مَقِيدَةً سَنَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.“

”اسے کھڑا کر کے باندھو (پھر نحر کرو)۔ یہی محمد کریم ﷺ کی سنت ہے۔“ [۶]

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”وَأَخَذَ الْكَبِشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ.“

[۱] صحیح مسلم: ۱۹۶۷۔ سنن أبي داود: ۲۷۹۲

[۲] صحیح البخاری: ۷۳۹۹۔ صحیح مسلم: ۱۹۶۶

[۳] سنن أبي داود: ۲۷۹۵۔ سنن ابن ماجہ: ۳۱۲۱۔ الدعوات الكبير للبيهقي، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر: ۵۴۴ وسنده حسن لذاته

[۴] صحیح مسلم: ۱۹۶۷۔ سنن أبي داود: ۲۷۹۲

[۵] صحیح مسلم: ۱۹۶۷۔ سنن أبي داود: ۲۷۹۲

[۶] صحیح البخاری: ۱۷۱۳۔ صحیح مسلم: ۱۳۲۰

”اور آپ ﷺ نے مینڈھے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کر دیا۔“^[۱]

(۲۷) بلاشبہ دس ذوالحجہ قربانی کا عظیم ترین دن ہے کیوں کہ یہ عشرۃ ذوالحجہ کے ان ابتدائی دس دنوں میں شامل ہے جن میں کیے گئے اعمال، سال کے باقی دنوں کی نسبت کہیں زیادہ فضل و برتر ہیں۔ تاہم ایام قربانی کے سلسلے میں علماء امت کا خاصہ اختلاف ہے۔ جمہور صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم کے آثار کے پیش نظر، رائج موقف کے مطابق ایام قربانی (۱۰، ۱۱، اور ۱۲ ذوالحجہ) تین دن ہی ہیں۔^[۲]

(۲۸) قربانی کا گوشت، کھال، اور جھول وغیرہ ذاتی استعمال میں لانا یا صدقہ و ہدیہ کر دینا مشروع اور بطور اجرت قصاب کو دینا ممنوع ہے۔ بعینہ قربانی کا گوشت یا کھال بیچنا بالاولیٰ ناجائز ہے۔

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انھیں حکم دیا:

”أَنْ يَتَّقُوا عَلَىٰ بَذْنِهِ وَأَنْ يَنْقَسِمَ بِذَنِّهِ كُلَّهَا لِحْوَمِهَا وَجُلُودِهَا وَلَا يَغْطِي فِي جَزَائِهَا شَيْئًا.“

”وہ قربانی کے اونٹوں کی نگہداشت کریں اور ان کا گوشت چمڑا اور جھولیں سب خیرات کر دیں۔ نیز قصاب کو بطور اجرت ان میں سے کوئی چیز نہ دیں۔“^[۳]

جناب ابو ہریرۃ الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ بَاعَ جِلْدًا أَضْحِيَّتِهِ فَلَا أَضْحِيَّةَ لَهُ.“

”جس شخص نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی تو اس کی قربانی نہیں۔“^[۴]

(۲۹) قربانی، زندہ افراد کی طرف سے مشروع اور ان کا حق ہے۔ میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے وارد صریح روایات تو ضعیف اور غیر ثابت ہیں اور صحیح ہیں ان سے غلط طور پر استدلال کر کے اس کا جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ تاہم بطور صدقہ، میت کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے لیکن ایسی قربانی کا سارا گوشت اور کھال وغیرہ غرباء و مساکین میں صدقہ کر دینا چاہیے۔

قائدۃ:

امام عبد اللہ بن المبارک المروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يَصْحَىٰ عَنْهُ وَإِنْ صَحَىٰ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا.“

”مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی

کر دی تو اس میں سے کچھ نہ کھائے بل کہ تمام کو صدقہ کر دے۔“^[۵]

(۳۰) کتاب و سنت میں قربانی کے گوشت کے کھانے، ذخیرہ کرنے یا تقسیم کرنے کی کوئی خاص تحدید موجود نہیں ہے لہذا یہ ساری صورتیں جائز

[۱] صحیح مسلم: ۱۹۶۷۔ سنن أبی داؤد: ۲۷۹۲

[۲] مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ماہنامہ اشاعت الحدیث، صفحہ ۴۴، ص ۱۲-۶

[۳] صحیح البخاری: ۱۷۱۷۔ صحیح مسلم: ۱۳۱۷

[۴] المستدرک علی الصحیحین، بتحقیق مصطفیٰ عبد القادر عطا: ۳۴۶۸۔ السنن الکبیر للبیہقی، بتحقیق عبد اللہ بن عبد المحسن الترمذی: ۱۹۲۵۹

و سندہ حسن لذاتہ

[۵] سنن الترمذی: تحت الحدیث: ۱۴۹۵

ہیں۔ تاہم اگر معاشرے میں تنگ دستی و غربت کا دور دورہ ہو تو مستحب ہے کہ گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَوَائِيسَ الْفَقِيرَ﴾

”پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔“ [۱]

سیدنا سلمہ بن الأكوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ صَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يَضْبَحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطِيعُوا وَأَذْخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَزْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.“

”تم میں سے جس نے قربانی کی ہے وہ تیسرے دن اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ جب دوسرا سال آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: اللہ کے رسول ﷺ! ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ پچھلے سال تو لوگ تنگی میں مبتلا تھے اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کا تعاون کرو۔“ [۲]

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین.

[۱] سورة الحج، الآية: ۲۸

[۲] صحيح البخاري: ۵۵۶۹۔ صحيح مسلم: ۱۹۷۴

مظلوم مدینہ اور ان کی شخصیت

ابوالوفاء محمد حاداشی

asrihammad@gmail.com

سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بات شروع کرتے ہیں، امام حسن بصری کے سن شعور کی آمد تھی، امام رضی اللہ عنہ اس زمانے کا نقشہ کچھ یوں کھینچے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں:

”ہر دوسرے روز پوچھو مٹنے ہی اعلان عام ہو جاتا، لوگو! آؤ، عطیے لے جاؤ، کپڑے لے جاؤ، مخلوق خدا آتی، مال تقسیم کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ اوس کے لوگوں نے سنا، لوگو! شہد لے جاؤ، گھی لے جاؤ۔ دشمن کو نکال دیا گیا تھا، مال و زر کی بہتات تھی، اور سب سے مزے کی بات کہ مسلمان کو مسلمان سے خوف کوئی نہیں تھا، وہ بھائی بھائی تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے۔“ [۱]

دو خوبیاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا امتیاز رہی ہیں۔ باحیثیت اور باوفا تھے۔ اسلام کو جب بھی مشکل پیش آئی، اپنا مال خدا کی راہ میں لٹوا میں دیا۔ مسلمان کا خون بہتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمام عمر مسلمانوں کو ایک تسبیح کے دھماگے میں پروئے رکھا۔

ثقہ تابعی عامر بن عبدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، خوشبو کے پلے آتے، قرآن سنا رہے تھے، کہیں بھول جاتے تو لوگ لقمہ دیتے۔ [۲]

احف بن قیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو زرد چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سر ڈھانپا ہوا تھا۔ [۳]

فرماتے ہیں:

”میں نے اسلام میں یا جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا۔“ [۴]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا کردار کیا رہا، یہ تو سب جانتے ہیں، مسجد نبوی کی توسیع سے لے کر پانی کے کنویں تک اور کنویں سے لے کر اونٹوں کے غلے تک عثمان ہی تو نظر آتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی سب کو معلوم، بدر میں حاضر نہ ہوں تو ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے، ایک بیٹی فوت ہو جائے تو دوسری نکاح میں دے دی جائے! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں کا عثمان دیکھنا چاہتا ہوں۔

اگر کوئی پوچھے، اخلاق، کردار، عزت، عظمت، شرافت، محبت، وفا، ایثار اور جو سوا کو ایک پیکر میں ملایوس کر کے دکھاو، تو میں اللہ کے پیغمبر کے دوہرے داماد کا سراپا سامنے کر دوں گا۔

[۱] تاریخ المدینہ: 1797، وسندہ حسن

[۲] تاریخ دمشق: 39/234، وسندہ صحیح

[۳] سنن الکبریٰ للنسائی: 4391، وسندہ حسن

[۴] المستدرک علی الصحیحین: 37

وفا ایسی کہ اپنی جان تک کو خطرہ ہے، مگر کملی والے نے کہا تھا، خلعت خلافت نہیں اتارنی، سو نہیں اتاری۔

حالات پر ایسی دور رس نگاہیں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کا عہد نامہ آپ سے لکھوایا تو آپ نے خلیفہ کے نام کی جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ اہلیت ایسی کہ یار غار رسول تڑپ اٹھا، فرمایا: عثمان اگر آپ اپنا نام بھی لکھ دیتے تو یقیناً آپ اس کے اہل تھے۔^[۱] محبت ایسی کہ تمام عمر کملی والے کے آثار کا تتبع کرتے رہے۔ کبھی لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھا رہے ہوتے، تو کبھی عقیدہ توحید کی تعلیم دیتے۔^[۲] کبھی باقیات صالحات کی تعلیم دیتے۔^[۳]

حدیثیں بہت یاد تھیں، پر ”من کذب علی...“ والی وعید سے ڈرتے تھے، سو بیان کم کرتے تھے۔^[۴]

قرآن سے اتنی محبت کہ مورخ نے جھوم کر ان کو جامع القرآن لکھا، اپنی رعایا سے سوال کرتے، قرآن کتنا یاد ہے آپ کو؟^[۵] سورہ یوسف کی تلاوت کا معمول بنالیا تھا، فرافضہ بن عمیر کہتے ہیں، میں نے سورہ یوسف یوں یاد کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں اکثر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہیں سے میں نے یاد کر لی۔^[۶]

اعتماد اور حیا داری کا جو نمونہ کملی والے کے زمانے میں دیکھا گیا تھا، تا دم آخریں قائم رہا۔ امہات المؤمنین نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کے ساتھ سیدنا عثمان اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، یہ حیا کا تاج دار وادی کی ایک کلڑ پر کھڑا ہوتا تھا، جہاں سے امہات کی اونٹنیوں کا ہودج نظر آتا، اور ان تک کی کی نظر نہیں جاتی تھی۔^[۷]

خلیفہ تھے، مگر خود کو ہمیشہ مجاہد کے لئے پیش کیا، ایک موقع پر فرمایا:

”یہ میرے دو قدم ہیں، اگر تمہیں کتاب اللہ سے انہیں پابند سلاسل کرنے کا جواز ملے تو کرو دینا۔“^[۸]

کبھی اندر کی تڑپ کا اظہار یوں کرتے، فرماتے:

”میں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اگر مجھ پر کوئی ظلم کیا گیا تو میں اسے معاف کر رہا ہوں۔“^[۹]

قبر پر کھڑے ہوتے تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں، کہتے، یہ آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب رہ گیا، آگے بھی کامیاب ہوگا، جو اس میں پکڑا گیا، آگے بھی پکڑا جائے گا۔

ایک غلام نے ویسے کی دعوت پر بلایا تو چلے گئے، فرمایا: میں روزے سے ہوں، مگر دعوت قبول کر کے آگیا ہوں، اب آپ کے برکت

[۱] تاریخ دمشق: 39/185، وسندہ حسن

[۲] صحیح مسلم: 26

[۳] مسند البزار: 387

[۴] مسند احمد: 469، وسندہ حسن

[۵] موطا امام مالک: 7، وسندہ صحیح

[۶] موطا امام مالک: 35، وسندہ صحیح

[۷] سنن الکبریٰ للبیہقی: 438

[۸] فضائل الصحابة لاحد بن حنبل: 897، وسندہ صحیح

[۹] تاریخ ابی زرعہ: 1/92، وسندہ صحیح

کی دعا کئے دیتا ہوں۔ [۱]

مسجد نبوی میں پتھر پڑے تھے، مالک ابو عامر نے دیکھا، خلیفہ وقت اپنے جوتوں سے وہ منگیزے سیدھے کر رہا تھا۔ [۲]

موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ منبر پر تھے، موزن اذان کہہ رہا تھا اور آپ لوگوں سے ان کے احوال اور بازار میں چیزوں

کے بھاؤ پوچھ رہے تھے۔ [۳]

ولید بن عقبہ آپ کے بھائی تھے، انہوں نے شراب پی تو ان کو کوڑے لگوائے۔ [۴]

اسلام کی بے پایاں وسیع سلطنت کے بلا شرکت غیرے حکمران، مگر لوگوں کے عام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔

مصری لونڈے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، آپ ان کے جوابات دیتے رہے، انہوں بعض

ایسے اعتراض بھی کئے، جن کا جواب دینے کی بجائے آپ نے اللہ کی طرف چہرہ اٹھا دیا، فرمایا: استغفر اللہ و اتوب الیہ! [۵]

یہ مصری لونڈے اسی منافق جماعت کے فرد تھے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی کر دی تھی کہ عثمان! اللہ آپ کو خلافت کی

قیص دیں گے، اگر منافق تجھے کہیں کہ وہ قمیض اتار، تو وہ قمیض اتارنی نہیں ہے۔ [۶]

انہوں نے مدینے میں کھرام مچا رکھا تھا، اس کے پیچھے کام کر رہی تھی خارجی ذہنیت، عجیب قسم کے اعتراضات تھے۔ جب انسان

تقوے کے زعم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر عجیب و غریب تاویلوں سے اگلوں کو کافر کرنے کے درپے رہتا ہے۔

جناب عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ بھی اعتراض تھا کہ انہوں نے چراگاہ کو وسعت کیوں دی ہے، وہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ حالاں کہ وہ چراگاہ

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنوا کر گئے تھے۔ [۷]

باغیوں کو سمجھا رہے تھے کہ اپنے آپ کو پاک نہ کہو اور اندامت کو برباد کرو۔ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مگر یہاں بھی آپ پر کھلی والی کی

محبت غالب رہی، خلعت خلافت اتاری نہیں، مگر اس خلعت کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانا بھی گوارا نہیں کیا۔ بلکہ لوگوں سے کہہ

دیا تھا۔ میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہوگا، جس نے اپنے ہتھیار اور اپنے ہاتھ کو روک رکھا۔ [۸]

شام میں خطباء کا اجتماع تھا، سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فتنے کے دور میں یہ چادر والا حق پر ہوگا، وہ چادر والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔“ [۹]

اسی طرح آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[۱] الزہد للاحمد بن حنبل: 689

[۲] موطا امام مالک: 45، وسندہ صحیح

[۳] فضائل الصحابة للاحمد بن حنبل: 812، وسندہ حسن

[۴] فضائل الصحابة للاحمد بن حنبل: 791، وسندہ صحیح

[۵] مصنف ابن ابی شیبہ: 38679، وسندہ صحیح

[۶] تاریخ المدینہ: 1067، وسندہ صحیح

[۷] تاریخ المدینہ: 3/1139، وسندہ صحیح

[۸] مصنف ابن ابی شیبہ: 38، وسندہ صحیح

[۹] سنن الترمذی: 2704، وسندہ صحیح

”فتنے کے دور میں عثمان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل جانا۔“ [۱]

میرے عثمان نے کسی حرام کارکناب نہیں کیا تھا، صرف پیسوں کی خاطر خلیفہ رسول کے خلاف شورش برپا کر دی گئی تھی، اسی لئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خارجی سے کہہ دیا تھا، عثمان اگر تم کو دولت دے دیں گے تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے!! کیا تم فارس و روم کی طرح بننا چاہتے ہو، ان میں جو بھی امیر بنتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ [۲]

البتہ حالات کے اس نبض شناس نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی مل کر نماز ادا نہیں کر سکو گے، نل کر دشمن سے جہاد کر سکو گے۔ [۳]

ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا محاصرے کے دنوں میں آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھیں، آپ نے سوچا میں باغیوں ظالموں کو عثمان کے گھر سے بنادیتی ہوں، اشتر نجفی نے دیکھا تو آپ کے خنجر پر ضربیں ماریں، تب آپ فرمائے لگیں: مجھے واپس لے جاؤ، کہیں یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ [۴]

اب شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، روزہ رکھ چھوڑا تھا، کہ نیند آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا: عثمان! آج افطاری ہمارے یہاں کیجئے گا۔ [۵]

باغی قصر خلافت پر محاصرہ ہو گئے، رسول اللہ ﷺ کے دوہرے داماد نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا۔ ایسا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟! عثمان ان کو اپنی نیکیاں یاد دلاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نبی سے اپنا رشتہ بتاتے، باغی بات سنی ان سنی کر دیتے۔ آپ نے دروازہ کھولا، ایک شخص داخل ہوا، فرمایا: میرا اور تمہارا فیصلہ یہ قرآن کر دے گا، وہ یہ سن کر ہار نکل گیا، پھر ایک شخص داخل ہوا، اسے سیاہ موت کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ کا گلا دبا یا، وہ باہر چلا گیا، کہتا تھا: اس شخص سے زیادہ نرم گلا کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور بندہ آتا ہے، تلوار چلاتا ہے، عثمان ہاتھ سے تلوار روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو بے ساختہ فرماتے ہیں بخدا! یہ وہ ہاتھ تھا جس نے سب سے پہلے قرآن کی مفصل سورتوں کی کتابت کی تھی۔ ظالموں نے پھر وار کر کے شہید کر دیا، خون کے قطرے قرآن کے ان لفظوں پہ گرے:

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

”اللہ تجھ ان سے کافی ہو جائے گا، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔“ [۶]

امام بیہقی بن بکیر کہتے ہیں، یہ اٹھارہ ذی الحجہ کا دن تھا۔ [۷]

اللہ آپ کے دشمنوں سے کافی ہو گیا، ایسا کافی ہوا کہ قیامت تک کے لئے ان کا نام و نشان عبرت بنا دیا گیا۔ عثمان کل بھی زندہ تھے، عثمان آج بھی زندہ ہیں، ہاں مگر ان پر ہونے والا ظلم صرف ان پر ہونے والا ظلم نہیں تھا، اس ظلم نے امت کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا، کتنی جنگیں ہو گئیں،

[۱] صحیح ابن حبان: 6914، وسندہ حسن

[۲] تاریخ المدینہ: 1115، وسندہ صحیح

[۳] الطبیقات لابن سعد: 3/52، وسندہ حسن

[۴] تاریخ المدینہ: 1311/4، وسندہ حسن

[۵] مصنف ابن ابی شیبہ: 30502، وسندہ صحیح

[۶] تاریخ المدینہ: 4/1310، وسندہ صحیح

[۷] معرفة الصحابة لابی نعیم: 251، وسندہ صحیح

فتنے برپا ہو گئے۔ منذر بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ہم مدینہ میں تھے کہ وہاں ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دینے لگا، ہم نے روکا مگر وہ باز نہیں آیا، تو اچانک بادل گر جا، بجلی آئی اور اس شخص کو جلا کر رکھ دیا۔“ [۱]

سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر ملی تو تڑپ اٹھے، فرمایا:

”ظالمو! تم نے عثمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو کچھ برا نہیں ہوگا۔“ [۲]

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جن کی بہادری اپنی مثال آپ تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہمت ہار گئے، ربذہ چلے گئے اور باقی ماندہ زندگی وہیں

گزار دی۔ [۳]

اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کی بیعت سب سے پہلے کی تھی۔ [۴] محاصرے کے دنوں میں سیدنا

عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جانے لگے، پتھروں سے جسم نڈھال کر والیا۔ [۵] اب جب انہیں عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی، تو اللہ کے حضور اپنی براءت پیش کر دی، فرمایا:

”اللہ! میں تیرے سامنے عثمان کے خون سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ ان کے قتل پر کسی کو

ابھارا۔“ [۶]

حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں زخمی ہو گئے۔ [۷]

زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، یہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی، پھر رات کے اندھیرے میں اس شخص کو دفن دیا گیا، جس کو

اسلام نے ذوالنورین (دوروشنیوں والا) کا لقب دیا تھا۔

خدا رحمت کندا اس عاشقان پاک طہیت را!

[۱] الثقات لابن حبان: 105/7، وسندہ حسن

[۲] تاریخ المدینہ: 1242، وسندہ صحیح

[۳] تاریخ المدینہ: 1242/4، وسندہ صحیح

[۴] صحیح البخاری: 3700

[۵] تاریخ دمشق: 39/368، وسندہ حسن

[۶] الطبقات لابن سعد: 3/50، وسندہ صحیح

[۷] تاریخ المدینہ: 1131/3، وسندہ صحیح

دینی علوم کے طلبہ کیلئے چند برادرانہ گزارشات

طلحہ رفیق

اللہ رب العزت نے جن وانس کی پیدائش کا جو مقصد قرآن کریم میں ذکر کیا وہ اس کی خالص عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ [۱]

حقیقی معنی میں اللہ کی عبادت یہ ہے کہ بندہ موحد ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اوامر و نواہی کی تعظیم کرتے ہوئے ہر معاملے کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کی پیدائش کے اس عظیم مقصد کی صحیح معنی میں تبلیغ کے لیے رسل اور انبیاء کی پاکدامن جماعت کو مبعوث فرمایا جنہوں نے حکمت و دانائی سے ہر دور میں دعوت الی اللہ کے جھنڈے کو اٹھائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اُس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔“ [۲]

رسالت و نبوت کا یہ عظیم باب امام الانبیاء، خاتم الرسل، سید الاولین و الآخرین جناب محمد ﷺ پر آکر بند ہو گیا۔ پھر تبلیغ دین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام اور فقہاء عظام کا ایک تسلسل ہے جنہوں نے انبیاء کے دعوتی اسلوب کو اپناتے ہوئے کرہ ارض پر ”کلمۃ اللہ علی العلیا“ کی صداؤں کو بلند کیے رکھا۔

اب جو طلباء کرام اور نوخیز فضلاء جامعات اس عظیم دعوتی تسلسل کا حصہ بن رہے ہیں، ان کے لیے السابقون الاولون کے مثالی منہج دعوت کو اپنانا ناگزیر ہے تاکہ ان کی دعوت مؤثر اور نفع بخش بن سکے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے:

”لَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِأَصْلَحِ بَهْ أُولَہَا۔“

”اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طریق پر ہوگی جس سے اول کی اصلاح ہوئی۔“ [۳]

اس مناسبت سے کچھ گزارشات آپ قارئین حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ مجھ جیسے طلبہ علم اور نوخیز داعی حضرات کو دعوت کی عظیم ذمہ داری نبھانے میں معاون ہوں گے۔ ان شاء اللہ

[۱] سورة الذاریات: 56

[۲] سورة النحل: 36

[۳] الشفا للقاہی عیاض: 2/87، مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: 1/353

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

”اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص رکھنے والے

ہوں۔“ [۱]

اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے، جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مستقر ہو کہ میں یہ عبادت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں۔ اپنے دل کو ہر قسم کی نفسانی، ظاہری و باطنی خواہشات سے پاک کر کے صرف اللہ کی رضا میں خود کو گم کر دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراذه، فحينئذ تتفجر ينباع الحكمة من قلبه على لسانه.“

”اخلاص للہ یہ ہے کہ اللہ ہی بندے کا مقصود و مراد بن جائے، پھر اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر پھوٹتے ہیں۔“ [۲]
داعی الی اللہ کا مقصد پیسہ یا شہرت کمانا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، مگر نہ اس کا دعوت و تبلیغ جیسا نیک عمل بھی گھائے کے سودے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر دعوت کی برکت سے، خلوص نیت اور جدوجہد کے بعد دنیوی متاع میں سے اسے کچھ حاصل ہو جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ تین لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اس میں ایک فرمایا:

”وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتَى بِهِ فَعَزَّزَهُ نِعْمَةً فَعَزَّزَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِنِقَالٍ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِنِقَالٍ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ...“

”اور وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا اور ان نعمتوں کو یاد کرایا جائے گا۔ جب وہ پچھان لے گا تو پوچھا جائے گا کہ پھر عمل کتنا کیا؟ وہ کہے گا: اللہ! میں نے علم سیکھا اور سکھایا، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ کہے گا: تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، پس وہ کہہ دیا گیا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“ [۳]

لہر اللہ کے ڈر کو ملحوظ رکھیے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ ان لوگوں میں شمار ہونے جا رہے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، سو آپ کے حصے میں صفات بھی پیہرہانہ ہونی چاہئیں۔ نبی ﷺ اپنے بارے میں فرماتے ہیں:

”أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاةَ لَكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لَهُ!“

[۱] سورة البينة: 5

[۲] النبوات: 147

[۳] صحيح مسلم: 1905

”خوب سمجھ لو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔“ [۱]

اور علم والوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی اُس سے ڈرتے ہیں۔“ [۲]

تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل گناہوں سے جھپکنے لگے اور اس میں از خود نیکی کی تڑپ پیدا ہو۔ یہی دلی کیفیت تکریم و بلندی کا معیار ہے۔ اللہ کی نظر میں ذات پات یا قومیت وغیرہ کی کوئی وقعت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾

”درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“ [۳]

مزید فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَتَّقِ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے ہی اعمال کو قبول کرتے ہیں۔“ [۴]

۳۔ کبار علماء سے وابستگی:

جید، کبار و بزرگ علماء کی زیر نگرانی اپنی تبلیغی و دعوتی سرگرمیوں کو موثر بنائیں اور ان کے وسیع تر تجربہ سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء و مشائخ سے مسلسل رابطہ میں رہیں اور نوازل میں اپنی رائے دینے کی بجائے ان کی طرف رجوع کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لَنْ يَزَالَ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمْ الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِ أَكْبَرِهِمْ، وَذَوِي أَسْلَافِهِمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا۔“

”لوگ تب تک خیر پر رہیں گے جب تک علم اکابر اور اپنے اسلاف سے لیتے رہیں گے۔ جب علم کا مصدر اصاغر بن جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔“ [۵]

اکابر سے مراد علم میں بڑے بھی ہیں اور عمر میں بڑے بھی۔ ان سے وابستگی کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ اس عمر میں جذبات کی حدت ماند ہو جاتی ہے، رائے میں پختگی آ جاتی ہے، تجربات کی بھٹی مواقف کو نکھار چکی ہوتی ہے۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یرید: لا یزال الناس بخیر ما کان علماؤھم المشایخ ولم یکن علماؤھم الأحداث؛ لأنّ الشیخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدثه وعجلته وسفهہ، واستصحب التجربة والخبرة فلا یدخل علیہ فی علمہ الشبهة ولا یغلب علیہ الھوی ولا یمیل بہ الطمع ولا یستزلہ الشیطان إستزال الحدث، ومع

[۱] صحیح البخاری: 5063

[۲] سورة الفاطر: 28

[۳] سورة الحجرات: 13

[۴] سورة المائدة: 27

[۵] المعجم الكبير للطبرانی: 8513

السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذا الأمر التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك.“

”ان کی مراد ہے کہ لوگ تب تک خیر پر ہیں گے جب تک ان کے علماء نو جوانوں کی بجائے بزرگ لوگ ہوں گے، کیوں کہ بزرگ آدمی سے جوانی کی خواہشات، گرجوشی، جلد بازی اور حماقتوں کا عنصر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تجربات سے گزرنے اور جہاں دیدہ ہونے کے باعث اس کا علم شبہات قبول نہیں کرتا، ہوائے نفس اس پر غالب نہیں آتی، لالچ اسے گمراہ نہیں کرتی، شیطان اس کو ویسے نہیں پھسلا سکتا جیسے جوان شخص کو پھسلاتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ وقار، جلال اور ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ جوان آدمی کو بہت سی چیزوں کا خطرہ رہتا ہے جس سے بزرگ محفوظ ہوتے ہیں، سو جب اس سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے تو وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، دوسرے کو بھی کرتا ہے۔“ [۱]

۴) حصول علم جاری رکھنا:

اگرچہ آپ مدارس و جامعات کی رسمی تعلیم سے فراغت حاصل کر چکے ہوں، مگر اپنے مطالعہ کو وسیع سے وسیع تر کرنے اور پختگی لانے کے لیے ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں، کیوں کہ علم شرعی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل یا کنارہ نہیں ہے۔ اور جس شخص نے علم کو بطور عبادت حاصل کیا ہو، تو اسے زیب نہیں دیتا کہ کسی موقع پر وہ اسے ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

”اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ لے۔“ [۲]

نیز حاصل کردہ علوم شریعی کی مسلسل دہرائی کرتے رہیں تاکہ متون و مسائل آپ کو ازبر رہیں اور ضرورت پڑنے پر ادلہ سے استنباط کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔

۵) ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ میں داعی کی کوئی رائے ہو:

جن مسائل میں شریعت کے اندر گنجائش موجود ہو، تو ان میں آپ بھی گنجائش رکھیں۔ یا کسی مسئلے میں اگر آپ کے پاس کافی علم نہ ہو تو اپنے علم پر قناعت کریں، اور خود ساختہ رائے دینے سے گریز کریں۔ سلف صالحین ”لا أدري“ کہنے کو نصف علم گردانتے تھے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”مَنْ عِلْمٍ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ.“

”جس علم ہو وہ بیان کرے، جسے علم نہ ہو وہ کہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ نہ پتہ ہونے پر انسان کہہ دے مجھے نہیں پتہ۔“ [۳]

بالخصوص اجتہادی مسائل اور نوازل میں کبار و جید علماء کرام کی رائے آنے کے بعد اس کا احترام کرنا چاہیے۔

[۱] نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي: 8

[۲] سورة الحجر: 99

[۳] صحيح البخاري: 4774

⑥ کسی منفی سوچ کا حصہ مت بنیں:

میدان میں پہلے سے موجود کسی داعی کو خیر کا کام کرتے دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں۔ اور اس کے کار خیر کے فیوض کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی بعض کوتاہیوں کو عوام الناس میں اچھا لانا شروع کر دیں۔ یقیناً اس دنیا میں خامیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی خامی دیکھیں تو اخلاص کے ساتھ علیحدگی میں مشورہ دے دیں۔

حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”كَانَ السَّلَفُ إِذَا أَرَادُوا نَصِيحَةَ أَحَدٍ، وَعَظُوهُ سِرًّا حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَهِيَ نَصِيحَةٌ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَيْتًا وَبِخَهُ.“

”سلف صالحین جب کسی کو نصیحت کرنا چاہتے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرتے، یہاں تک کہ بعض سلف نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے خیر خواہی کی، اور جس نے سب کے سامنے کی اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔“ [۱]

اس سوچ کا حصہ نہیں بننا کہ ہر خیر کا کام ”میرے“ ہی ہاتھ سے ہونا چاہیے تھا۔ میں، میرے اور لیکن جیسے الفاظ کو اپنی ڈکشنری سے نکال کر بغیر دل تنگ کیے خیر کے کام میں معاون بننا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

”نیکی و تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔“ [۲]

⑤ حکمت، نرمی، صبر اور وسعت قلبی:

دعوت کے میدان میں آپ کو اپنا اسلوب دعوت انتہائی مہذب، اخلاق یافتہ، حکمت و بصیرت سے بھرپور رکھنا ہوگا تاکہ عامۃ الناس کو آپ سے علم حاصل کرنے میں آسانی اور شرح صدر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

”اے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔“ [۳]

مزید فرمایا:

﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

”اگر آپ تندخو، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔“ [۴]

شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة، الناس أكثرهم في جهل، في غفلة

[۱] جامع العلوم والحکم: 1/236

[۲] سورة المائدة: 2

[۳] سورة النحل: 125

[۴] سورة آل عمران: 159

إيثاراً للدين، فلا بد من الصبر، ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا، ونسأل الله للجميع الهداية!

”یہ دور نرمی اور صبر و حکمت کا دور ہے، سختی کا دور نہیں ہے۔ اکثر لوگ جاہل ہیں، دنیا کے پیچھے غافل ہیں، پس صبر لازم ہے، نرمی ضروری ہے، تاکہ دعوت پہنچ جائے، اور لوگوں کو تبلیغ ہو، اور وہ جان لیں۔ ہم اللہ سے سب کیلئے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔“ [۱]

اسی طرح اگر دواعی تمام خوبصورت صفات کا مالک ہو مگر دل کی کشادگی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو تو عامۃ الناس کو بات قبول کرنے میں ہمیشہ جھجک محسوس ہوگی۔ دل کی کشادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مہمانت کا رویہ رکھیں، لیکن مخالف کی بات پر صبر کریں اور اپنے موقف کو قرآن و سنت کی روشنی میں احسن انداز میں پیش کر دیں۔ جن مسائل میں اختلاف سائغ ہو، ان میں اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے کینہ پروری، لڑائی جھگڑے اور انتشار کی فضا سے حد ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پوری کوشش ہوئی چاہیے کہ عوام الناس کو اختلافی مسائل میں نہ الجھا یا جائے، انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سیدھی سادی رہنمائی کر دی جائے۔ اختلافی مطالب طلبہ کے مابین رہنے چاہئیں۔

۸) کم تعداد سے مایوس مت ہوں:

انتہائی لگن، خوش اسلوبی اور اخلاص کے ساتھ دعوت الی اللہ کے فریضے کو انجام دیتے رہیے، کہیں بھی شیطان مردود آپ کو مدعوین کی قلت یا مستفیدین کی کم تعداد کے وسوسے سے بھڑکات دے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”عَرِضْتُ عَلَى الْأَمَمِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الزُّهْنِيُّ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الزُّجَلُ وَالزَّجْلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ.“

”مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ چند ہی لوگ ہیں، کسی کے ساتھ ایک یا دو بندے ہیں، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے۔“ [۲]

یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں:

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

”اور ہم پر تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔“ [۳]

اس دعوت میں برکت عطا کرنا، اس کو بار آور کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔

فقیر زمانہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے ابتدائی ایام میں عزیزہ شہر کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گنتی کہ کچھ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی علمی تراث کا ایک تاننا بدستور بندھا ہوا ہے، اور آج ان کی کتب سے لاکھوں فرزندان توحید استفادہ کر رہے ہیں۔

[۱] مجموع فتاویٰ ابن باز: 8/376

[۲] صحیح البخاری: 5705، صحیح مسلم: 220

[۳] سورۃ یس: 17

الغرض پورے اخلاص سے دعوت دینا آپ کا کام ہے، اس دعوت کو ثمر بار کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔

⑨ دینی مشروع اور پروجیکٹ:

استطاعت ہو تو خود کو کئی دینی ادارہ قائم کریں یا علمی پراجیکٹ شروع کریں اور اس پلیٹ فارم سے خیر کے کاموں کا آغاز کریں، جو آپ کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنے رہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

”إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.“

”جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے سوا ہر عمل کا اجر منقطع ہو جاتا ہے: جاری رہنے والا صدقہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔“ [۱]

بچوں کی دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ بچے ہر تعلیم کا گہرا اثر لیتے ہیں جو کہ بعد میں ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ محدث گوندلوی رحمہ اللہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ مسجد میں آنے والے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، یہ آپ کا مستقبل ہیں۔

پھر آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ دعوت کے نئے طریقے میسر ہیں۔ انہیں ہر ممکن بروئے کار لا کر کوئی مفید مشروع قائم کرنا چاہیے۔ عالم ربانی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی نصیحت ملحوظ نظر رہے۔ فرماتے ہیں:

”میڈیا کو ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، اُس سے ڈرنے والے ہوں، اُس کی عظمت کا احساس رکھتے ہوں، جو اس بات کا خوب خیال رکھیں کہ ان کی نشر کی گئی ہر چیز معاشرے اور اہل اسلام کیلئے نفع مند ہونی چاہیے۔“ [۲]

⑩ ذریعہ معاش:

اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی طور پر ایک داعی کو مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس کے معاش کا انحصار اس کی دعوت پر نہ ہو تو بہتر ہے۔ دعوت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں جو آپ کا کم وقت اور کم صلاحیتیں لے۔ تاکہ آپ کے معاشی مسائل بھی حل ہوتے رہیں اور دعوت الی اللہ کے عظیم کام میں پیسہ یا کوئی اور وجہ رکاوٹ بھی نہ بن سکے۔ نبی ﷺ، صحابہ کرام اور ان کے بعد محدثین و علماء تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تجارت اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دعوت و تعلیم سے کچھ کمانے کی بجائے خود کما کر دعوت پر لگا دیں۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔

[۱] صحیح مسلم: 1631

[۲] مجموع فتاویٰ و مقالات: 6/179

M O N T H L Y AL-MAHARRA

ONLINE

AUGUST 2020
ISSUE NO: 03

مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جو انسان محض ایک تاریخی قضیے میں کسی خاصے اور مجادلے کے اُبھرنے سے پہلے محض اپنی ذاتی تحقیق کے مرحلے میں اپنے نقطہ نظر کے اسباب کے لیے قصداً تحریف و فریب کاری جیسے کارناموں کا ارتکاب کر ڈالتا ہو، اور اس ناروا حرکت کے ذریعہ بعض چوٹی کے صحابہ کرام کو جاہلیت کا در آمد کنندہ یا جاہلیت کا ٹھیکہ نمائندہ قرار دیتا ہو، اور اسی پر اپنے فہم اسلام اور اصول تحریک کی بنیاد رکھتا ہو، اس کی برپا کردہ اسلامی تحریک پر اعتماد کی گنجائش کا دائرہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موصوف سے عقیدت کے باوجود جب ان کی تحریر کا یہ چونکا دینے والا پہلو سامنے آیا تو میں بڑی حد تک مضطرب اور متزلزل ہو گیا۔ اور پھر جاوید بیجا اس کے متعدد ثبوت مل جانے کے بعد طبیعت نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ بایں ہمہ موصوف سے عقیدت و وابستگی برقرار رکھی جائے۔“

(ہفت روزہ ”الاعتصام“، اشاعت خاصہ یادِ مولانا عطاء اللہ طیف بیو جیانی رحمۃ اللہ علیہ: 973)

تَقْبَلُ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَاحِبِ الْأَعْلَانِ الطَّعَاتِ